

سویج کور

شیخ محمد اکرام

شیخ محمد اکرام سرسید کے مکتب فکر سے وابستہ تھے اور اہل سنت جماعت سے کھلم کھلا عناد رکھتے تھے
جماعت سے کلمہ کھلا عناد رکھتے تھے

شیخ محمد اکرام سرسید کے مکتب فکر سے وابستہ تھے اور اہل سنت جماعت سے کھلم کھلا عناد رکھتے تھے

توحیح کوثر

مُسلماَنوں کی مذہبی اور علمی تاریخ کا دورِ جدید
اُنیسویں صدی کے آغاز سے زمانہ حال تک

شیخ محمد اکرام

ہمدانی ذخیرہ کتب

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ

۲۔ کلب روڈ، لاہور

جلد حقوق محفوظ

ایڈیشن

انیسواں

سنہ اشاعت

1995ء

تعداد

1100

ناشر

ڈاکٹر رشید احمد جالندھری

ماہم ادارہ ثقافت اسلامیہ

قیمت

100/- روپے

مطبع

مکتبہ جدید پریس

یہ کتاب اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد کے تعاون سے شائع کی گئی۔

دسپاچہ

زیر نظر کتاب سلسلہ کوثر کی تیسری اور آخری کڑی ہے۔ اس میں انیسویں صدی کے آغاز سے قیام پاکستان تک کی اہم مذہبی، فکری اور قومی تحریکوں اور رہنماؤں کا ذکر ہے۔ سیاسی لحاظ سے ڈیڑھ سو سال (۱۸۰۰ - ۱۹۴۷ء) کا یہ زمانہ حکومت کا دور تھا۔ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت ہر لحاظ سے انتہائی پستی کو پہنچ گئی تھی۔ لیکن قوم میں ابھی جان باقی تھی۔ اللہ کا ایک بندہ اٹھا اور اپنی ہمت، معاملہ فہمی اور چالیس سال کی مسلسل جدوجہد سے حالات کا نقشہ بدل دیا۔ اب قومی تنظیم اور بیداری کی کم از کم ایسی حالت ہو گئی کہ قومی حقوق کی حفاظت ہو سکے اور جب بالآخر ۱۹۴۷ء میں برطانیہ حکمرانوں کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اگرچہ منظم سلطنت بحال نہ ہوئی (اور نہ ہو سکتی تھی) لیکن برصغیر کے ایک وسیع خطے پر ایک خود مختار اسلامی ریاست قائم ہو گئی جو دور حاضر کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے۔

یہ نتیجہ خیز کوششیں سیاسیات تک محدود نہ تھیں۔ علمی، ادبی، بلکہ مذہبی اور دینی معاملات میں بھی قوم نے نئی سر بلندیاں حاصل کیں۔ اردو شکر کا اصل آغاز اس زمانے میں ہوا۔ اردو شاعری میں ایک خوشگوار، صمیمیت، انقلاب آیا۔ فلسفہ میں ایک ایسا منظر پیدا ہوا، جس کا مذہب مقابل جدید دنیا سے اسلام میں نظر نہیں آتا۔ مذہبی اور دینی امور میں بھی کامیابیاں اسی طرح روشن و درخشاں تھیں۔ مولانا سید احمد راسخ بریلوی کی تحریک جہاد اسی زمانے سے متعلق ہے۔ دیوبند کا مدرسہ جس کی مثال ہندوستان میں اسلامی حکومت کے عروج میں مشکل سے ملے گی اور ندوۃ العلماء اور دارالمصنفین اسی زمانے میں قائم ہوئے۔ قرآن کریم کی اشاعت اور تفہیم کے لیے مسلسل کوششیں ہوئیں۔ سیرتیں ایک نیا سرمایہ قائم ہوا۔

برصغیر میں جو شمس روشن ہوئیں ان کی کرنیں باہر بھی پڑنی شروع ہوئیں۔ مغربی زبانوں
 میں اسلام کی بہترین ترجمانی سید امیر علی نے کی۔ اور بلادِ مغرب میں ہمارا سب سے
 کامیاب مبلغ خواجہ کمال الدین اسی زمانے میں مصروفِ عمل تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت
 میں شاہ ولی اللہ کے پائے کا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ (نئے حالات میں اور نئی نسل کے لیے
 ان کا نعم البدل اقبال تھا)۔ لیکن جس دور میں مولینا سید احمد شاہ اسماعیل شہید مولینا محمد قاسم
 دیوبندی شبلی نعمانی۔ مولینا ابوالکلام آزاد۔ مولینا اشرف علی تھانوی اور اقبال سرگرم کار
 رہے ہوں۔ اُسے مذہبی خشک سالی کا زمانہ کیسے کہا جاسکتا ہے؟

موجِ کوثر میں ان تحریکوں اور شخصیتوں کا تذکرہ ہے۔ اور مجموعی طور پر سیاسی محکومی
 اور نامساعد حالات کے باوجود اس زمانے کے محسوس تعمیری کارناموں کے بیان سے
 طبیعت کو فرحت ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آئندہ صفحات میں نظر آئے گا۔ یہ دور ایک شدید
 بنیادی اور وسیع الاثر کشمکش کا دور بھی تھا۔ جس کا اختتام ابھی نظر نہیں آتا اور جس کے
 صحیح حل پر قوم کے مستقبل اور ترقی و تنزل کا انحصار ہے۔

یہ کشمکش قدیم اور جدید کی کشمکش ہے جو فقط اسلامی ہندوستان اور پاکستان
 تک محدود نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک (اور فی الحقیقت تمام ایشیا اور افریقہ) کے لیے
 دلت کا سب سے اہم اور مرکزی مسئلہ ہے جسے انھوں نے مختلف طریقوں سے حل
 کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولینا ابوالکلام آزاد ترکی کا ذکر کرتے ہوئے اس مسئلے پر
 لکھتے ہیں:-

”مختصر آریں سمجھیے کہ مغربی تمدن کی اشاعت نے مشرق میں ایک سخت کشمکش
 پیدا کر دی ہے ایک طرف قدیم افکار ہیں۔ دوسری طرف جدید اصول۔ یہی کشمکش عالمِ اسلامی
 میں بھی جاری ہے اور قینِ جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک جماعت قدیم سکول کی ہے جو
اپنے تمام تقلیدی رسوم و خیالات میں سختی کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ کسی طرح کی لچک
اور حرکت اس میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری جماعت نئی نسل کی ہے۔ اس نے
مغربی تمدن کی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم اور آداب کے بہرہ

شاہ ولی اللہ متمدن زندگی کا مدارس ہے اور جو اخلاق میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس تیسرے عنصر یعنی احساسِ ذمہ داری، تقویٰ، خوفِ خدا اور عدل کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر یہ موجود ہو تو اختلافات مضر صورت اختیار نہیں کرتے۔ لیکن اگر اس عنصر کا فقدان ہو اور اختلافات کے ساتھ (شوری یا غیر شوری) عناد، غصہ، خود غرضی، رشک و حسد، جماعت بندی یا سیاسی مصلحتوں کی آمیزش ہو جائے تو شہد میں زہر کی آمیزش ہو جاتی ہے اور نیک مقاصد اور منصوبے بھی خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں ماضی میں ایک وسیع کشمکش کے باوجود "معتدل فکر و نظر" کو فروغ رہا۔ لیکن گزشتہ پندرہ سال میں پاکستان میں اس کشمکش نے جو صورت اختیار کر لی ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کا مولانا ابوالکلام آزاد نے ترکی کے ضمن میں ذکر کیا تھا۔ یعنی شدید افراط و تفریط کی صورت پیدا ہو گئی ہے ایک طرف اشتراکی اور نیم اشتراکی یا مغرب زدہ "نوجوان ہیں۔ جن کے نزدیک اسلامی روایات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری طرف وہ حضرات ہیں جن کا منہاں مقصود پاکستان کی ایک اسلامی "تہت" بنانا ہے۔ تیسری جماعت یعنی "معتدل فکر و نظر" والے روز بروز زیادہ کمزور اور بے بس ہو رہے ہیں۔

یہ صورتِ حالات کیوں اور کس طرح پیدا ہوئی؟ اس کی تفصیل موجودہ کتاب کے موضوع سے جس میں قیامِ پاکستان تک کے واقعات ہیں، خارج ہے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے کی ذہنی تاریخ اور کشمکش پر ہم نے مفصل بحث کی ہے۔ اس لیے موجودہ رجحانات اور ان کے پس منظر کو سمجھنے میں اس کتاب سے ضرور مدد ملے گی۔ کتاب کی موجودہ اشاعت میں کئی اضافے ہوئے ہیں۔ مولوی نصیر الدین دہلوی۔ مولوی دلائت علی عظیم آبادی۔ مولوی عنایت علی غازی۔ مولانا عبداللہ عظیم آبادی۔ بنگالہ میں احیاء اسلام۔ مولانا اشرف علی تھانوی، یہ سب اندراجات نئے ہیں۔ اور مولانا سید محمد اور مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق طویل اضافے ہیں +

فہرست مضامین

صفحہ	عَلٰی گڑھ	صفحہ	حضرت سید احمد بریلویؒ اور ان کے فقائے کار
۷۳	۱۔ عام حالات	۱۳	۱۔ مولانا سید احمد رائے بریلوی
۷۷	۲۔ سرسید احمد خاںؒ	۱۸	۲۔ "صراطِ مستقیم"
۸۸	۳۔ علی گڑھ کالج	۲۱	۳۔ حج۔ جہاد۔ شہادت
۹۰	۴۔ سرسید کی مخالفت	۳۳	۴۔ مولانا سید احمد کامرہ
۹۹	۵۔ سرسید کا کردار	۳۶	۵۔ خلفائے عظام
۱۱۱	۶۔ محسن الملک	۳۷	۶۔ مولانا عبد الحمیدؒ
۱۲۳	۷۔ حالی	۳۷	۷۔ مولانا اسماعیل شہیدؒ
۱۲۸	۸۔ وقار الملک	۴۰	۸۔ مولوی نصیر الدین دہلویؒ
۱۳۷	۹۔ علی گڑھ تحریک	۴۵	۹۔ مولوی ولایت علی عظیم آبادیؒ
۱۴۵	۱۰۔ جامعہ ملیہ۔ دہلی	۴۷	۱۰۔ مولوی عنایت علی غازی عظیم آبادیؒ
		۵۷	۱۱۔ بنگالہ میں احیائے اسلام
		۶۱	۱۲۔ مسلکِ ملی اظمیٰ اور وہابیت
		۶۵	۱۳۔ اہل حدیث

جدید علم الکلام

اقبال

۱۵۶	۱۔ سرسید	۱۵۶	۱۔ تمہید
۱۶۶	۲۔ مولوی چراغ علی	۱۶۶	۲۔ توحید
۱۶۸	۳۔ سید امیر علی	۱۶۸	۳۔ رسالت
۱۷۷	۴۔ مرزا غلام احمد اور قادیانی جماعت	۱۷۷	۴۔ قرآن حکیم
۱۷۹	۵۔ احمدیہ جماعت لاہور	۱۷۹	۵۔ تقلید مغرب
۱۸۳	۶۔ تبلیغ اسلام	۱۸۳	۶۔ خاتمہ
۱۸۷	۷۔ ندوۃ العلماء		
۱۹۳	۸۔ دیوبند		

مولانا عبید اللہ سندھی دیوبندی

رد عمل

۱۔ تذکرہ

۲۔ مغربی مادیت اور مشرقی
روحانیت کا امتزاج

ضمیمہ

مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند ۳۶۷

سید احمد خاں بانی دارالعلوم علیگرہ

۲۱۲	۱۔ اکبر الہ آبادی
۲۲۱	۲۔ مشبہ
۲۳۸	۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد
۲۴۸	۴۔ دور رد عمل کی خصوصیات

حضرت سید احمد بریلویؒ

اور

اُن کے رفقاء کے کار

تیرھویں صدی ہجری ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اہم کشمکش کی حامل تھی۔ اُن کے سیاسی تنزل کی تکمیل اسی صدی میں ہوئی۔ لیکن اُن کے مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کے آغاز کا زمانہ بھی یہی تھا۔ اب ہندوستان کا اکثر حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور بہت سی معاشرتی اور مذہبی خامیاں جن پر اسلامی حکومت کے زمانے میں پردہ پڑا ہوا تھا بے نقاب ہو گئی تھیں۔ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں اُن کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ شاہ ولی اللہ اور دوسرے بزرگوں کی کوششوں سے ذی علم طبقے اسلام کے متعلق زیادہ صحیح معلومات حاصل کر رہے تھے، لیکن عوام کی مذہبی حالت نہایت گری ہوئی تھی۔ انھوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام تو اختیار کر لیا تھا، لیکن اس سے اُن کی روحانی حالت میں کوئی اہم تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ اگر پہلے وہ مندروں میں مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے تو اب مسلمان پیروں اور قبروں کے سامنے سجدے کرتے اور اُن سے مرادیں مانگتے۔ پجاریوں اور برہمنوں کی جگہ مسلمان پیروں نے لے لی تھی جن کے نزدیک انسان کی روحانی تربیت کے لیے احکام اسلام کی پابندی، اعمالِ حسنہ اور سنتِ نبویؐ کی پیروی ضروری نہ تھی۔ بلکہ یہی مدعا مراقبوں، وظیفوں اور مُرشد کی توجہ سے حاصل ہو جاتا تھا۔ تعویذوں اور گنڈوں کا بہت زور تھا۔ بیماریاں دُور کرنے یا دوسرے مقاصد کے لیے سب سے زیادہ کوشش تعویذوں کی تلاش میں کی جاتی۔ ہندو جوگ اور مسلمان پیر کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر خوش اعتقادوں کو دیتے اور یوں انہیں حصولِ مقصد

کیا۔ ملک میں قرآن فہمی اور درس حدیث کے چشمے جاری کر دیے، جن کی وجہ سے غیر اسلامی عناصر سب کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک ایسی صالح جماعت کی بنیاد ڈال گئے تھے جو ان کی اصلاحی تجاویز کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی تھی۔
حضرت امام الہند کے جانشین شاہ عبدالعزیز نے اس کام کو جاری رکھا۔ اس تحریک کا سب سے مؤثر اظہار مولانا سید احمد بریلوی کی زیر قیادت ہوا۔

مولانا سید احمد رائے بریلوی | مولانا سید احمد ۶ صفر ۱۲۸۷ھ یعنی ۲۹ نومبر ۱۸۷۰ء کو رائے بریل میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی

زندگی پردہ راز میں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ایام طفلی میں تحصیل علم سے آپ کو کچھ رغبت نہ تھی اور مکتب میں تین چار سال گزارنے کے بعد قرآن مجید کی چند سورتوں کے سوا آپ کو کچھ یاد نہ ہوا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو سترواٹھارہ سال کی عمر میں چھ سات ساتھیوں کے ساتھ تلاش روزگار میں نکھن گئے۔ وہاں آپ نے چند مہینے ایک امیر کے پاس قیام کیا۔ اس کے بعد آپ کو خود بخود تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا اور شاہ عبدالعزیز صاحب سے علم دین حاصل کرنے کی خاطر دہلی تشریف لے گئے۔ شاہ صاحب نے آپ کو اکبر آبادی مسجد میں اپنے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب کے پاس بھیجا۔ وہاں آپ نے کچھ عرصہ صرف و نحو پڑھی۔ قرآن مجید کا اردو ترجمہ بھی مطالعہ کیا، لیکن لکھنے پڑھنے میں کوئی نمایاں ترقی نہ کی۔ آپ نے بائیس سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز صاحب سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی اور اس کے کچھ عرصہ بعد دہلی کی ان مبارک ہستیوں سے کوئی چار سال اخذ فیض کر کے رائے بریلی واپس چلے گئے۔ وہاں قریباً دو سال قیام کیا۔ سناٹا کے شروع میں آپ نواب امیر خاں کے پاس جو بعد میں والی ٹونک ہوئے، سوار بھرتی ہو گئے۔ قریباً چھ سات سال فوج سپاہگری کی تکمیل میں بسر کیے اور اچھا اثر رسوخ پیدا کیا۔

۱۔ ان رفقاء سفر میں سید صاحب کے بھانجے سید محمد علی تھے، جنہوں نے غزن احمدی میں سید صاحب کے ابتدائی حالات جمع کیے۔

مولانا سید احمد رائے بریلوی
کی زندگی و خدمات
(۱۲۸۷ھ - ۱۳۵۷ھ)

(علامہ حق صاحب)

شیعہ مجتہد مولانا سید دلدار علی بھی اصلاً نصیر آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کے وعظ و تلقین اور دوسرے اثرات کا یہ نتیجہ ہوا کہ نصیر آباد کے چار محلوں میں سے ایک محلہ سنیوں کا رہ گیا۔ اس سال وہاں جلوس و تبرّ اور شیعہ سنی اختلافات رونما ہوئے۔ سنی تعداد میں تقوڑے تھے۔ انھوں نے رائے بریلی قاصد بھیج کر آپ سے امداد طلب کی۔ آپ نے پوری تیاری کی اور ساتھیوں کے ساتھ نصیر آباد پہنچے۔ آپ کی کوشش مصالحت کی تھی لیکن نصیر آباد کے شیعہ حضرات کو آپ کا وہاں آنا ناگوار تھا۔ وہ شکایت لے کر لکھنؤ روانہ ہوئے، لیکن معتمد الدولہ آغا میر نائب السلطنت اور مولانا سید دلدار علی نے معاملے کو بڑھنے نہ دیا اور دیرینہ دستور و معمول کے مطابق آئندہ کا نظام ترتیب دیا گیا۔

نصیر آباد کا واقعہ کچھ اس لیے بھی ذکر کا مستحق ہے کہ غالباً اس کی وجہ سے آپ کا آغا میر سے تعارف ہوا اور اس نے آپ کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ لکھنؤ تشریف لے گئے، لیکن اختلاف مسلک و طبائع کی بنا پر آغا میر سے خوشگوار روابط قائم نہ ہو سکے۔ البتہ لکھنؤ میں آپ کو ارشاد و ہدایت کے مواقع میسر آ گئے۔ آپ کا وہاں کئی ہفتے قیام رہا۔ مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید اب آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ مولانا عبدالحی عمرنا جمہور کے بعد وعظ کیا کرتے تھے۔ جس میں ہزاروں آدمی شریک ہوتے تھے۔ سید صاحب کا ارشاد و ہدایت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ چنانچہ جن قابل ذکر حضرات کو قیام لکھنؤ میں بحیثیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان میں عظیم آبادی پڑنے کے مولانا ولایت علی اور نواکھالی (بگالہ) کے مولانا امام الدین جیسے بزرگوں کے نام آتے ہیں۔

وعظ و تبلیغ میں سید صاحب کو وہ ملکہ حاصل نہ تھا، جو شاہ اسماعیل شہید کو تھا۔

لیکن پھر بھی ان کی بات میں بڑی تاثیر تھی۔ ان کی اپنی وضع قطع سیدھی سادھی اور ہر قول مختلف و تصنع سے خالی ہوتا تھا۔ کلام میں سیدھی سادھی مثالیں ہوتی تھیں، جنہیں سامعین آسانی سے سمجھ لیتے۔ طبیعت میں خلوص تھا۔ اشارہ اور غیر خواہی خلقِ رگ و پے میں سہماں ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ جو لفظ زبان سے نکلتا سامعین کے دلوں میں تیر کی طرح پیرت ہو جاتا۔

انہی دنوں شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی نے آپ کے اقوال و ارشادات کو
 ماری میں منضبط کیا اور کتاب کا نام مراط مستقیم رکھا۔ اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس
 زمانے میں آپ نے طریقت اور شریعت کے باہمی تطابق کی کوشش کی۔ آپ جا بجا
 معرفت الہی اور طریق سلوک کے شرعی اسلوب پر زور دیتے تھے۔ بیعت کا طریقہ بھی
 اپنے پیش روؤں سے مختلف تھا۔ آپ کا دستور تھا کہ پہلے طریقہ چشتیہ۔ قادریہ نقشبندیہ
 سہروردیہ میں بہ آواز بلند بیعت لے کر پھر طریقہ محمدیہ میں بیعت لیتے تھے اور عوام و
 علماء آپ کے طریق کو طریقہ محمدیہ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے اپنے طریقہ محمدیہ
 کی تشریح نائب دالی رامپور کے بھائی سے اس طرح کی کہ تصوف کے چار طریقوں کا
 تعلق رسول کریم سے بطور باطن کے ہے اور طریقہ محمدیہ کا بطور ظاہر کے۔ اس لیے
 ظاہری اعمال طریقہ محمدیہ یعنی شریعت کے مطابق ہونے چاہئیں۔

صراط مستقیم | مراط مستقیم ایک مقدمہ اور چار ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا اور
 چوتھا باب مولانا اسماعیل نے ترتیب دیا تھا۔ پہلے باب میں طرق
 ولایت اور طرق نبوت کے اختلافات کا ذکر ہے۔ اور چوتھے باب میں طرق مسلک نبوت
 یعنی طریقہ محمدیہ کا بیان ہے۔ دوسرا اور تیسرا باب مولانا عبدالحی کا لکھا ہوا ہے اور غالباً کتاب
 کا اہم ترین حصہ ہی ہے۔ تیسرا باب تصوف پر ہے جس میں ہندوستان کے مشہور سلسلہ ہائے
 تصوف کے اشغال و وظائف کو عام فہم زبان میں جمع کیا ہے اور بتایا ہے کہ چشتیہ۔ قادریہ
 نقشبندیہ اور دوسرے طریقوں کے بزرگ اپنے مریدوں کو کس طرح تعلیم دیتے تھے
 اور صفائی قلب اور ترقی درجات کے لیے انہیں کون سے مراقبے اور مجاہدے سکھاتے
 تھے۔

اصلاحی نقطہ نظر سے دوسرا باب کتاب کی جان ہے۔ پہلے حصے میں ان بدعتوں
 کا ذکر ہے جو مختلف ذرائع سے مسلمانوں میں داخل ہو گئی تھیں۔ مثلاً وہ بدعتیں جو بہ سبب
 اختلاط محمدین و مشرکین صوفی شعار متشبیہیں برصوفیہ کبار عوام اہل اسلام میں رائج ہو گئیں۔ یعنی
 (۱) شرع کی مخالفت اور کلام ملعونہ و اشغال قبیحہ شرک آمیز کی اشاعت

چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے قوم کی نجات اسی میں تھی کہ ہر وہ رسم جو سنت نبویؐ اور طریق صحابہؓ کے خلاف ہو یا بعد میں جاری ہوئی ہو ترک کی جائے۔ سید صاحب کا ارشاد ہے: "تمام رسوم ہند و سندھ و فارس و روم را کہ خلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باشد یا زیادتی از طریقہ صحابہ شود ترک نماید و انکار و کراہت بر آن اظہار کند۔"

سفر حج | جب مولانا سید احمد بریلوی وعظ و ہدایت کے سلسلے میں رام پور تشریف لے گئے تو وہاں کئی ولایتی افغان آئے اور انھوں نے ایک بڑا دروازہ انگیز قصہ سید صاحب کے روبرو اس طرح بیان کیا کہ ہم اپنے اثنائے راہ ملک پنجاب میں ایک کنوئیں پر پانی پینے کو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ چند سکھنیاں یعنی سکھوں کی عورتیں اس کنوئیں پر پانی بھر رہی تھیں۔ ہم لوگ دہی زبان نہیں جانتے تھے۔ ہم نے اپنے موٹھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو اشاروں سے بتایا کہ ہم پیاسے ہیں۔ پانی پلاؤ۔ تب ان عورتوں نے ادھر ادھر دیکھ کر پشت زبان میں ہم سے کہا کہ ہم مسلمان افغان زادیاں فلاں ملک اور بستی کی رہنے والیاں ہیں اور یہ سکھ لوگ ہمیں زبردستی پکڑ لائے اور سکھنیاں بنا کر اپنی جوڑوئیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت رنج ہوا کہ مسلمان عورتیں جبراً اس طرح سے کافر بنائی جائیں۔ اے سید صاحب! آپ ولی اللہ ہیں۔ کچھ ایسا فکر کر و کر ان کو اس کفر سے نجات دے۔ تب سید صاحب نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں عنقریب سکھوں سے جہاد کروں گا۔ (سوانح احمد معنفہ مولوی محمد جعفر)

سید صاحب کی خواہش جہاد فی سبیل اللہ شروع سے تھی۔ (غالباً امیر خاں کے لشکر میں شریک ہونے کے زمانے سے)۔ لیکن وقت اور مقام کا تعین نہیں کیا تھا جب ولایتی افغانوں سے سکھوں کے مظالم کے متعلق سنا تو ان سے جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن جہاد کا کام ایسا نہ تھا کہ جھٹ پٹ انجام کو پہنچ جاتا۔ اس لیے آپ وعظ و ہدایت میں

۱۰ تراجم علمائے حدیث ہند میں لکھا ہے کہ شاہ محمد درجہ شاہ عبدالعزیز صاحب بنفسہ سکھوں کے مظالم کی وجہ سے ان کے خلاف جہاد کے متمنی تھے۔ مگر منع پیری اور کف البصر کے ہاتھوں بے بس تھے۔ چنانچہ جب سید صاحب دہلی سے باہر بیعت کے لیے دورہ کو نکلے تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنا سیاہ عمامہ اور سفید قبا دست مبارک سے سید صاحب کو پہنا کر رخصت کیا۔

مشغول رہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے فریضہ حج ادا کر لیں اور اس کے بعد سکھوں سے جہاد کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنے منتخب مریدوں کو اطلاع دی اور ۳۰ جولائی ۱۸۲۱ء کو چار سو مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ رائے بریلی سے کلکتہ روانہ ہوئے۔ راستے میں الہ آباد، بنارس، پٹنہ، بھانگلپور، اور مونگیر میں قیام کیا اور ہزار ہا آدمیوں کو ہدایت کی۔ آپ کا یہ سفر بلادِ شرقی کی مذہبی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ان اصلاح کے لوگوں کو موقع ملا کہ وہ اسلامی ہندوستان کے سب سے اہم مذہبی خاندان کے آفتاب و ماہتاب (شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی) اور ان کے پیرو مُرشد سے فیضیاب ہوں۔ سید صاحب کا سفر آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اہم مقامات پر وہ طویل قیام کرتے، شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی کے وعظ سے ایک عام مذہبی بیداری پیدا ہو جاتی۔ جو لوگ خاص طور پر متاثر ہوتے، وہ سید صاحب کی بیعت کرتے اور خود اصلاح و احیاء کا مرکز بن جاتے سید صاحب تین مہینے کلکتے میں مقیم رہے اور وہاں اپنا سارا وقت اصلاحِ خلق میں صرف کیا۔ آپ کے ایک سوانح نگار لکھتے ہیں:-

”شہر کلکتہ میں بیعت کرنے والوں کی یہ کثرت تھی کہ ہزار پانسو آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے سات آٹھ گڑیوں کو اس مجمع میں بھیل کر ہر ایک بیعت کنندہ کو حکم دیتے تھے کہ ایک کنارہ کسی گڑی کا منجملہ ان گڑیوں کے پڑیوے۔ پھر گڑیوں کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں تھام کر کلماتِ بیعت کو باوازد بلند طعین کرتے تھے اور یہ کیفیت دن بھر رہتی تھی۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہزار ہا بے نکاح عورتیں وہاں کے گھروں میں تھیں اور ہزار ہا مسلمان غیر مخنون اس شہر میں موجود تھے۔ شراب تو ایک عام بات تھی۔ اب آپ کی برکت سے وہی کلکتہ رشکِ ارم ہو گیا۔ ہر ایک بیعت کرنے والے سے نکاح اور ختنے کا مال پوچھا جاتا، اگر غیر مخنون یا بے نکاحی جو رو والا ہوتا تو فوراً یہ سُنت ادا کر دی جاتی۔ مولوی عبدالحی صاحب اور مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید ہر منگل اور جمعہ کو ظہر سے شام تک وعظ فرمایا کرتے تھے اللہ ان بندگوں کے وعظ کی یہ تاثیر ہوئی کہ خلقت مثل پروانہ گردیدہ ہو گئی۔“

ہر ایک بیعت کنندہ کے شراب نوشی سے تائب ہونے پر شراب کی دکانیں بند ہو گئیں :-

اہل کلکتہ کی اصلاح کے علاوہ اس طویل قیام میں سید صاحب کو یہ بھی موقع ملا کہ بنگالے کے دوسرے حصوں (مثلاً سلہٹ، چائنگام، نواکھالی) سے آنے والے عقیدتمندوں سے بیعت لیں اور اپنا فیض ان دور افتادہ علاقوں تک پہنچائیں۔

کلکتہ سے آپ بحری راستے سے جدہ اور مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے ایک مفصل خط فارسی میں شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے نام ارسال کیا جس میں سفر کے حالات لکھے۔ آپ نے ۱۲۳۷ھ میں حج کیا۔ مکہ معظمہ میں کئی مصری اور بلخاری عالم آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے اور مولوی عبدالحمی صاحب نے "صراطِ مستقیم" کا عربی ترجمہ کر کے شیخ مصطفیٰ امام حنفی مصلیٰ اور شیخ شمس الدین مصری واعظ بیت الحرام کو دیا۔ حجاز میں آپ کا قیام چودہ مہینے رہا۔ قیام مکہ معظمہ کے دوران میں مولانا عبدالحمی نے حرم پاک میں مشکوٰۃ شریف کا اور شاہ اسماعیل نے تجلۃ اللہ البانہ کا درس دینا شروع کر دیا تھا۔

۱۲۳۷ھ کے حج میں قاضی محمد بن شوکانی بھی آئے تھے۔ چنانچہ ان سے مولانا عبدالحمی اور مولانا منصور الرحمان کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ مکہ معظمہ سے سید صاحب اور ان کے رفقا مدینہ منورہ گئے جہاں ایک مہینہ قیام کیا۔ اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا جو سید صاحب کے ساتھیوں کے خیالات و اختلافات پر روشنی ڈالتا ہے۔ "سید صاحب کے ساتھیوں میں مولوی عبدالحق نیوتنوی بہت تیز مزاج تھے۔ وہ بعض مروجہ غیر شرعی مراسم کے رد و ابطال میں ذرا تیزی سے کام لیتے تھے۔ بحث شکایت ہوئی کہ وہابی ہیں۔ چنانچہ ان پر مقدمہ ہو گیا۔ مولانا عبدالحمی نے ضمانت دے کر انہیں چھڑایا اور مقدمے کی جوابدہی کے موقع پر بھی مولانا نے ہی عدالت سے بات چیت کی۔ اس طرح مولوی عبدالحق رہا ہو گئے۔ مکہ معظمہ تک سید صاحب کے ساتھ رہے۔ پھر صنعا چلے گئے۔ اور قاضی شوکانی سے حدیث کی سند لے کر ہندوستان آئے۔" مولانا غلام رسول تہر ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

"مولوی عبدالحق کے خلاف مدینہ منورہ میں جو مقدمہ دائر ہوا تھا اس کے ذمہ دار

مولوی اسلمی مدرسی اور مولوی رجب علی تھے۔ سید صاحب کلکتہ میں بحری سفر کا انتظام فرما رہے تھے تو ایک موقع پر مولوی عبدالحق اور مولوی رجب علی و منشی مرزا جان لکھنوی کے درمیان تقلید و عدم تقلید پر بحث ہوئی تھی۔ سید صاحب کے رفعا میں سے چند افراد جن میں سے منشی فضل الرحمن بردوانی کا نام بہ تصریح مذکور ہے۔ مولوی عبدالحق کے ہمراہ تھے۔ اس بحث میں مولوی رجب علی کو جو بحث پیدا ہوئی اس نے مدینہ منورہ پہنچ کر دعوے کی شکل اختیار کی۔

مولوی رجب علی چاہتے تھے کہ مولوی عبدالحق کی جگہ مولانا عبدالحق اور شاہ اسماعیل کو اس قضیے میں الجھالیں۔ مولوی عبدالحق نے یہ سنا تو جوش میں آگئے اور قاضی سے کہا کہ میں حنفی ہوں، لیکن ہمارے ہاں ابواب معاملات میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ فتویٰ امام ابوحنیفہ اور صاحبین تینوں کے خلاف ہے۔ قاضی مثالیں سن کر چپ ہو گیا اور یہ قضیہ یوں ختم ہوا۔

اس کے بعد آپ جدہ سے جہاز میں بمبئی ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے اور وہاں کچھ دیر قیام کے دو سال اور دس مہینے کی غیر حاضری کے بعد ۲۹ اپریل ۱۸۶۴ء کو وطن شریف لائے۔

جہاد [وہ پہنچ کر آپ نے سکھوں کے خلاف جہاد کی تیاری شروع کی اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحق کو اطراف ہندوستان میں اس مقصد کے لیے تبلیغ کرنے کو بھیجا۔ جب آپ کی تیاری مکمل ہو گئی تو عام مسلمانوں کو جہاد کے متعلق ایک اطلاع نامہ بھیجا گیا۔ جس کے مطالبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد سے مولانا کا مقصد ملک گیری یا کسی دوسری قوم سے بے انصافی نہ تھا بلکہ اُس عام مذہبی آزادی کا حصول تھا جو تمام مذہب ملکوں میں ہر ایک کو حاصل ہے یہ اطلاع نامہ بہ تفصیل ذیل تھا۔

”سکھ قوم عرصے سے لاہور اور دوسری جگہوں پر قابض ہے اذان کے ظلم کی کوئی حد نہیں رہی۔ انھوں نے ہزاروں مسلمانوں کو بلا قصود شہید کیا ہے اور ہزاروں کو ذلیل کیا ہے۔ مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دینے کی اجازت نہیں

اور ذبحہ گاؤ کی قطعی ممانعت ہے۔ جب اُن کا ذلت آمیز ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا تو حضرت سید احمد ایدہ اللہ بنصرہ نے خالصاً مخالفتِ دین کے لیے کئی مسلمانوں کو کابل اور پشاور کی طرف لے جا کر مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے جگایا اور اُن کو برأت دلا کر آمادہٴ عمل کیا۔ الحمد للہ کہ ان کی دعوت پر کئی ہزار مسلمان راہِ خدا میں لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں اور بسکھ کفار کے خلاف ۲۱ دسمبر ۱۸۲۶ء کو جہاد شروع ہو گا۔

مولانا رائے بریلی سے ۱۷ جنوری ۱۸۲۶ء کو سفرِ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ پانچ سات ہزار ہندوستانی تھے جنہوں نے جہاد کرنے اور مسلمانین پنجاب و سرحد کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آپ گوالیار، ٹونک، اجیر، ماروار، حیدر آباد سندھ، شکار پور، درہ بولان اور قندھار ہوتے ہوئے کابل پہنچے اور وہاں سے راستہ خیبر پشاور میں داخل ہوئے۔ پھر یہاں سے نوشہرہ تشریف لے گئے۔

جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے دربارِ لاہور کو ایک تحریری اعلام نامہ حسبِ قاعدہ شریعت بھیجا، لیکن دربارِ لاہور نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ بلکہ جرنیل بدھ سنگھ کو ایک بڑا لشکر دے کر مجاہدین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلا معرکہ ۲۱ دسمبر ۱۸۲۶ء کو نوشہرہ سے سات آٹھ میل کے فاصلے پر بمقام اکوڑہ ہوا۔ اس میں مجاہدین کامیاب رہے اور بدھ سنگھ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد ”شجوں حضور“ کا واقعہ پیش آیا۔ جس میں بہت سا مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ آیا۔

ان دونوں معرکوں کے کچھ عرصہ بعد ۱۱ جنوری ۱۸۲۷ء کو علماء و رؤساء علاقہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعتِ امامت کی اور آپ کو باقاعدہ امیر المومنین چنا۔ تاکہ

۱۔ ترغیبِ جہاد کی یہ عبارت اُس انگریزی ترجمے کا ترجمہ ہے، جو دہلیوں کے مقدمے میں پیش ہوا تھا۔ اصل عبارت یہیں نہیں ملی۔

کھانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ کئی کئی دن فاقے کرتے۔ یاد رختوں کی پتیاں اُبال کر جھوک کی آگ بجھاتے اور اس حالت میں دشمن کا مقابلہ کرتے۔ انھی دنوں ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ مولوی محبوب علی جوہر ہندوستان سے مجاہدین کا ایک قافلہ لے کر آئے تھے راستے میں تانی افغانوں کے سب راہ ہرنے سے اس قدر براہِ فرود خستہ ہوئے کہ یہاں پہنچ کر انھوں نے بہت سی لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور انھیں واپس ہندوستان لے گئے۔ اُن سے واپس جانے سے جہاد کو بہت نقصان پہنچا۔ ایک تو ہندوستان سے جو قافلے آتے تھے وہ بند ہو گئے۔ دوسرے مسلمانین جہاد دل برداشتہ ہو گئے اور جو روپیہ وہ امداد کے طور پر بھیجتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گیا۔ جب بہت سے خطوط تشریحِ حال کے لیے ہندوستان گئے تو مولوی محمد اسحاق اور مولوی محمد یعقوب کی سعی سے یہ فتنہ رفع ہوا۔ اور حرج اور قافلوں کی روانگی دوبارہ شروع ہوئی۔ انھی دنوں مولوی عبدالحی صاحب جنھوں نے سب سے پہلے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ۲۴ فروری ۱۸۵۸ء کو وفات پائی۔ سارے لشکر کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ وہ بڑے مستقل مزاج اور فہیم بزرگ تھے اور اُن کے مفید مشورے سید صاحب کے لیے بہت کار آمد ہوتے تھے۔

ان مصائب کے باوجود سکھوں اور اُن کے افغان ساتھیوں سے جہاد جاری رہا۔ اور چونکہ مجاہدین جان توڑ کر لڑتے تھے اس لیے انھیں اکثر کامیابی ہوتی۔ بالخصوص ان فوجی دستوں کو جو مولوی محمد اسلمیل کے زیرِ قیادت غنیم پر شجون مارے تھے۔ ان ہلاکت کو دیکھ کر راجا رنجیت سنگھ نے حکیم عزیز الدین اور سردار وزیر سنگھ کو سفیر مقرر کیا اور پیامِ صلح دے کر سید صاحب کی طرف بھیجا۔ صلح کی شرط راجا رنجیت سنگھ نے یہ پیش کی کہ دریائے بائیں سے بائیں طرف کا ملک جو سید صاحب کے قبضے میں ہے اُن کے قبضے میں رہے اور وہ دائیں طرف کا قصد نہ کریں۔ راجا رنجیت سنگھ کی اس سفارت کا جواب سید صاحب نے مولوی خیر الدین شیر کوئی اور حاجی بہادر خاں کے ہاتھ بھیجا۔ وہ سب سے پہلے جنرل دسٹورا کی ملاقات کو گئے۔ جنرل دسٹورا نے ڈپلومیسی کا جال بھیلایا اور کہا کہ جس وقت میرا ڈیرا حضرو میں تھا اُس وقت ایک شخص بطور سفیر خلیفہ صاحب (یعنی

(یاد دہندہ) چند اسلامی تحریکات اور اصلاحی حلقے میں ۵۲

حضرت مولانا سید احمد بریلوی کی طرف سے میرے پاس آیا اور کہتا تھا کہ اگر راجا رنجیت سنگھ خلیفہ صاحب کی معرفت مالگذاری ملک یوسف زئی کی لیا کریں تو سرکارِ خالصہ تکلیف فرج کشی اور زیر باری سے رہائی پائے۔ اور اس ملک کے آدمی تاراجی اور آتش زنی سے مخلصی پائیں۔ سو یہ بات مجھ کو بہت پسند آئی۔

جنرل ونٹورا کی چال بڑی گہری تھی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاش بھی نہ ٹوٹے، یعنی سید صاحب رنجیت سنگھ کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کا خراج وصول کرنے کا کٹھن کام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لیکن مجاہدین گھربارہ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہوس ملک گیری کے لیے نہ آئے تھے۔ ولوی خیر الدین صاحب نے صاف کہہ دیا۔ ”یہ بات بالکل دروغ ہے خلیفہ صاحب کو اطاعت کفار اور ان کو مالیہ دینے سے کیا کام۔“ اس کے بعد ونٹورا نے ”ہم ارسال ہدایا و تحائف“ شروع کرنے کو کہا۔ مگر مولوی صاحب خالص مجاہد تھے، انھوں نے جنرل ونٹورا کو ترش سا جواب دیا اور یہ سفارت رنجیت سنگھ کے پاس جانے کے بجائے ونٹورا سے ملاقات کر کے واپس آگئی۔

جب دربارِ لاہور مولانا کو اپنا ماتحت عامل بنانے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے دوسرے فریق کے ساتھ ساز باز شروع کی۔ سید و کے معرکے میں سردار یار محمد خاں عالم پشاور سید صاحب کے ساتھ تھا۔ اب راجا رنجیت سنگھ نے جو اس دوران میں خود پشاور آیا تھا۔ یار محمد کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے۔ خراج کا وعدہ دے کر اُسے پھر عالم پشاور مقرر کیا اور اس کے لڑکے کو بطور برغمال لاہور لے گیا۔ اس کے بعد سردار یار محمد خاں حضرت مولانا کی مخالفت میں جنرل ونٹورا، راجا شیر سنگھ اور بدھ سنگھ سے پیش پیش تھا اور افغان مسلمان جنہیں سکھوں سے نجات دلانے کے لیے مجاہدین سارے ہندوستان سے کھینچ کر آئے تھے، راجا رنجیت سنگھ کی حکمت عملی سے مجاہدین کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد جنرل ونٹورا اور دربارِ لاہور کے

متردد ہونے تھے، انھیں خود افغان مسلمانوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔
 اس افسوسناک انقلاب احوال کا تجزیہ کرنا اور اس کے اسباب و بواعث دھندلانا
 تاریخ نگار کا تلخ فرض ہے، لیکن آج یہ کام کسی قدر آسان ہو گیا ہے۔ ابھی تک اس سلسلے
 کے متعلق فقط سید صاحب کے عقیدتمندوں کے بیانات ملتے تھے۔ (جن کی ترجمانی
 عبد حاضر میں مولانا مہر نے بڑے جوش و جذبے سے کی ہے) لیکن اب افغان نقطہ نظر کا
 حقور بہت اظہار بھی سامنے آ گیا ہے۔ متعلقہ تحریروں کو دیکھنے سے خیال ہوتا ہے
 کہ بنیادی اختلافات اقتصادی اور سیاسی تھے۔ افغانوں نے سید صاحب کا ساتھ
 اس لیے دیا تھا کہ وہ انھیں سکھوں اور ان کی وصولیوں سے نجات دلائیں گے۔ اب
 سید صاحب نے اپنا نظام جاری کیا۔ جس میں اسی طرح کی وصولیاں تھیں۔ زیادہ
 واضح اختلاف جس نے علاقے کے علماء کو مجاہدین کے خلاف صف آرا کیا، عشر کا مسئلہ
 تھا۔ اس کے متعلق خان الدخشب خاں بوسنی لکھتے ہیں: "عشر پہلے علماء کو ملا کرتا تھا۔ اسی پر
 ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ جماعت مجاہدین نے اسے امام یا امیر کا حق ظاہر کرتے ہوئے
 خود وصول کرنا شروع کیا۔ علماء نے اول مخالفت کی۔ بعد میں طاقت سے دب کر مہنوا ہو گئے
 نتیجہ یہ کہ دلوں میں کدورتیں بڑھنے لگیں اور اندہ ہی اندر مخالفت کی آگ سلگتی رہی۔"

اس کے علاوہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سید صاحب کے بعض ساتھیوں کا
 رویہ ہمدردی اور معاملہ فہمی کا نہ تھا بلکہ وہ جلد ہی فاتحانہ تشدد پر اتر آتے۔ مثلاً خان الدخشب
 ہی سید صاحب کے مقرر کردہ ایک قاضی کی نسبت لکھتے ہیں: "ایک موقع پر جب
 مذکورہ جماعت (مجاہدین) اس کے ایک قائد قاضی سید محمد جہاں کے اس ارشاد پر کہ جو
 اہل رسوم خدا و رسول کے حکم کے خلاف باپ دادا کی ریت پر چلتے ہیں۔ وہ عملاً کافر
 ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ منیۃ المصلیٰ میں اہل رسوم کو کافر نہیں کہا گیا۔ تو اس کا جواب گھڑوں

یہاں دیکھو کہ سید صاحب کی طرف سے
 (اور علماء و حقوق ص ۱۶)

علاء خاں
 حقائق بالائے مذکور
 ۱۳۱۱ھ

لے شاید بعض علاقوں میں عشروں میں لیا جاتا تھا۔ مثلاً الہیاسوات نے شاہ اسماعیل شہید سے صاف کہہ دیا: اگر آپ
 نے ہم پر عشر نافذ کر دیا تو اس ملک کو چور کر کسی دوسری سرزمین میں چلے جائیں گے۔

سے دیا گیا۔ اور قائم موصوف نے اس وقت تک معترف کو نہ چھوڑا جب تک اُس نے دوبارہ کلمہ نہ پڑھ لیا۔ یا بالفاظ واضح تر اسے دوبارہ مسلمان بنایا گیا۔ ان قاضیوں سے متعلق لوگ عام طور پر نالاں تھے اور یہ شکائیں سید صاحب تک بھی پہنچتی تھیں۔ مثلاً جب وہ ڈاکٹی گئے تو خود مولوی خیر الدین شیر کوٹی نے ان سے کہا: ”مجھے جس بستی میں اترنے کا اتفاق ہوا، وہاں کے لوگوں کو قاضیوں کا شکوہ گزار پایا۔ وہ بعض اوقات معمولی خطاؤں پر زیادہ جربانہ لے لیتے ہیں۔“

سید صاحب اپنے رفعا کی بے اعتدالیوں کو روکنے کی مسلسل کوشش کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سمجھدار اور معاملہ فہم حضرات کو ذمہ داریاں سونپی جائیں (مثلاً انھوں نے بڑی کوشش کی کہ مولوی خیر الدین قاضی القضاۃ بننے پر آمادہ ہو جائیں) عشر کا بھی شاید کوئی حل نکل آتا۔ لیکن مجاہدین اور مقامی باشندوں میں تو بنیادی نقطہ نظر کا اختلاف تھا۔ قبائل کو جو رسمیں عزیز تھیں، وہ مجاہدین کے نزدیک کفر تھیں۔ حالات کو دیکھ کر وہ یہی فیصلہ کر سکے کہ مردِ جبر رسومات خلافت شریعت اسلامیہ تھیں۔ اس وجہ سے پہلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کے لیے اقدام شروع کر دیا اور قرن اول کے مخلص مسلمان کی طرح یہ یک جنبش لب احکام خداوندی کو نافذ کرنا چاہا۔ اور اس کا مطلق خیال نہ کیا کہ وہ قوم قرن اول کی قوم نہ تھی۔

شاید مصلحین کی عاجلانہ کوششیں بھی اس قدر مُلک ثابت نہ ہوئیں۔ اگر سردارانِ پشاور کی مسلسل اور مکارانہ مخالفت منضیانہ قوتوں کو یکجا نہ کر دیتی۔ ان کا سید صاحب سے معاہدہ ایک فریب تھا۔ جب انھیں پشاور واپس مل گیا تو سلطان محمد خان نے اپنے بھائی یار محمد خان کا انتقام لینے کے لیے سازشوں کے جال بچانے شروع کیے۔ قبائلی علما اپنا عشر کھونے پر پہلے ہی ناخوش تھے اور شاید بعض مخلص قدیم انجیاں ہستیوں کو بھی سید صاحب کے بعض ساتھیوں کے طور طریقے، بلکہ عقائد بھی کھٹکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سردارانِ پشاور اور علما کا مجاہدین کے خلاف ایک متحدہ نواز قائم ہو گیا۔ مجاہدین کے خارج از اسلام اور واجب القتل ہونے کے فتوے دیے گئے۔ ان فتوؤں پر سب سے

(عائقۃ الرضا علیہ السلام)

عائقۃ الرضا علیہ السلام

عائقۃ الرضا علیہ السلام

اور باب بہرام خاں سب اس محرکے میں شہید ہوئے۔ سید صاحب کے بعض معتقدین جو انھیں ہندی موعود سمجھتے تھے یہ خیال کرتے رہے کہ سید صاحب غائب ہو گئے ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ وہ اس جنگ میں ۲۴ ذی قعدہ ۱۲۶۶ھ یعنی سال ۱۸۴۷ء کو بالاکوٹ میں شہید ہوئے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝
(اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ انھیں مرا ہوا نہ کہو۔ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ مگر تم نہیں سمجھتے)۔

مولنا سید احمد کا مرتبہ | مولنا سید احمدؒ کی علمی قابلیت کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے۔ صراطِ مستقیم کے ہر اکوئی تصنیف ان سے منسوب

نہیں ہوئی اور صراطِ مستقیم بھی مولانا عبدالحی اور مولانا اسماعیل شہید نے مرتب کی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مضامین مولنا کے بتائے ہوئے تھے۔ اگر یہ دعویٰ تمام تر صحیح ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ مولنا کو علومِ مروجہ کی مشہور کتب سے غیر معمولی واقفیت نہ تھی، لیکن ان میں تمام مذہبی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت بہت تھی اور اکثر امور میں ان کی رائے عقلِ صحیح، قومی مصلحت اور شعائرِ اسلامی سے قریب تر ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض دہائیوں کی طرح وہ تصوف کے مخالف نہ تھے بلکہ اس کی اصلاح چاہتے تھے۔ شاہ ولی اللہؒ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ اُسے شاہ عبدالعزیزؒ نے جاری کیا اور غالباً انھی کے زیر اثر تصوف کو سرے سے ایک بدعت سمجھنے کی بجائے مولنا نے بھی طریقہ محمدیہ جاری کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہؒ اور شاہ عبدالعزیزؒ سمجھتے تھے کہ تصوف میں اگرچہ نقائص پیدا ہو گئے ہیں اور مروجہ تصوف کی بعض باتیں عقل اور مذہب کی رُو سے قابلِ اعتراض ہیں، لیکن بہت سی با عظمت اور بلند پایہ ہستیوں کو تصوف ہی میں اپنی ذہنی کشمکش کا علاج ملا ہے اور ایک نیک، روشن ضمیر اور خدا رسیدہ مرشد کے ہاتھ میں تصوف افراد کی اصلاح باطن ہی کا نہیں بلکہ خواص کی تنظیم کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مولنا سید احمدؒ نے یہی کیا طریقہ محمدیہ میں

تصوف پر شریعت کی ذوقیت نمایاں کر دی اور بیعت کا سلسلہ جاری رکھ کے نہ صرف اپنے مریدوں کی اصلاح دینی و دنیاوی کا انتظام کیا بلکہ ایک ایسی جماعت بھی قائم کر دی جو ان کی بیعت سے جہاد ایسا اہم اور اشیاء طلب فرما کر ادا کرنے کو تیار ہو گئی۔

ڈاکٹر ٹائیٹس نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق جو کتاب لکھی ہے، اس میں مولانا سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید مولانا کے ہم خیال اور ان کے نہایت عقیدت مند ملاحوں میں سے تھے۔ اس کا ثبوت ان مضامین سے مل سکتا ہے جو انھوں نے ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کے خلاف اردو دہائی عقائد کے حق میں لکھے تھے۔ اس کے علاوہ سر سید نے اپنی کتاب آثار الصنادید میں مولانا سید احمد بریلوی، مولانا اسماعیل شہید اور شاہ عبدالعزیز کے متعلق بے حد عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ان بزرگوں کے حالات زندگی بڑی تفصیل اور بڑے ادب و احترام سے لکھے ہیں۔ اور ان کے مخالفوں پر سختی سے نکتہ چینی کی ہے۔ سر سید اور مولانا سید احمد بریلوی کے ذاتی تعلقات کا تو کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن آثار الصنادید سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید مولانا شہید کے مسجد جامع کے وعظ میں شریک ہوا کرتے تھے اور مولانا کی تعلیمات سے خاص طور پر متاثر ہوئے تھے۔ مولانا حالی سر سید کی ابتدائی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”مولانا اسماعیل شہید نے ان کے خیالات کی اور زیادہ اصلاح کی اور انھیں کسی قدر تقلید کی بندشوں سے آزاد کیا۔“

یہ صحیح ہے کہ بعد میں سر سید کے خیالات میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، لیکن ان کے باوجود سر سید کے دل میں ان بزرگوں کی جو عقیدت تھی وہ برقرار رہی۔

حضرت سید احمد بریلوی، شاہ عبدالعزیز کے خلیفے تھے اور ان کے قابل ترین نقیب مولوی عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید، بالترتیب شاہ صاحب کے داماد اور بھتیجے تھے۔ ان سب کی تربیت میں شاہ عبدالعزیز کو دخل تھا اور ان کی اصلاحی تحریک کو شاہ صاحب بلکہ تمام خاندانہ ولی الہی کی اعانت حاصل تھی۔ حضرت بریلوی اور شاہ اسماعیل کے طرفدار

مُسلل اس امر کی کوشش کرتے تھے کہ خاص دعام پر واضح کر دیں کہ جن طریقوں کی وہ
تلقین کر رہے ہیں، وہ شاہ دلی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے طریقے تھے اور فی الواقع اصلاح
و دعوت کے جس درخت کی آبپاشی حضرت بریلوی اور ان کے رفقاء نے کرنے کی، اس کا
بیج حضرت امام الہند شاہ دلی اللہ نے بویا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید فرمایا کرتے تھے کہ میرا اس
سے زیادہ کوئی کمال نہیں کہ میں اپنے دادا کی بات سمجھ کر اسے اپنے موقع پر بٹھا دیتا ہوں۔
جب جہاد کی تحریک شروع ہوئی تو شاہ عبدالعزیز وفات پا چکے تھے، لیکن ان
کے جانشین شاہ محمد اسحق صاحب اور شاہ عبدالعزیز کے دوسرے خلفاء اس تحریک کی
پشت و پناہ تھے اور مجاہدین کی ہر طرح مدد کر رہے تھے۔ اس زمانے میں پشاور تو مجاہدین
کا محاذِ جنگ تھا اور دہلی ان کا صدر مقام (BASE) جہاں سے آدمی اور رسد وغیرہ کے لیے
روپیہ پیسہ جاتا تھا۔ کام کرنے والوں میں حضرت شاہ دلی اللہ کے خاندان کے فیض یافتہ پیش
پیش تھے اور خاص دعام اس حقیقت سے واقف تھے کہ سارا کام ایک نظام کے
ماتحت ہو رہا ہے، جس میں ہر ایک کو وہ فرض تفویض کیا گیا ہے، جس کی بجا آوری کی وہ
زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن سارا نور و ظہور ان دو مقدس ہستیوں کا ہے جو دہلی میں
آرام فرما ہیں۔ آج یہ حقیقت کسی قدر فراموش ہو رہی ہے اور بعض ظاہر بین یہ خیال کر رہے
ہے کہ حضرت بریلوی اور شاہ اسماعیل کا مرتبہ شاہ عبدالعزیز بلکہ شاید امام الہند شاہ دلی اللہ
سے بھی زیادہ ہے۔ یہ خیال اس قدر غلط ہے کہ جو لوگ اس زمانے کی پوری تاریخ سے
واقف ہیں ان کے لیے اس کی تردید غیر ضروری ہے، لیکن جو لوگ واقعات سے پوری
طرح باخبر نہیں، انہیں اس موضوع پر مولنا مودودی کا تبصرہ پڑھنا چاہیے :-

”شاہ صاحب (شاہ دلی اللہ صاحب) کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری
تھی کہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، جس کا نصب العین وہی تھا
جو شاہ صاحب نگاہوں کے سامنے روشن کر کے رکھ گئے تھے۔ سید صاحب بریلوی
کے خطوط اور محفوظات اور شاہ شہید کی منصبِ امامت، عبقیات تقویتِ ایمان
اور دوسری تحریکی دیکھیے۔ دونوں جگہ وہی شاہ صاحب کی زبان بولی نظر آئے گی

شاہ صاحب نے عملاً جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اور اپنی شخصیت کی تائید سے صحیح انجیال اور صالح لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کر دی اور پھر ان کے بعد ان کے چاروں صاحبزادوں نے خصوصاً شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس حلقے کو بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ یہاں تک کہ ہزار ہا ایسے آدمی ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے جن کے اندر شاہ صاحب کے خیالات نفوذ کیے ہوئے تھے۔ جن کے دماغوں میں اسلام کی صحیح تصویر اتر چکی تھی اور اپنے علم و فضل اور اپنی عمدہ سیرت کی وجہ سے عام لوگوں میں شاہ صاحب اور ان کے حلقہ کا اثر قائم ہونے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ اس چیز نے اس تحریک کے لیے گویا زمین تیار کر دی جو بالآخر شاہ صاحب ہی کے حلقہ سے بلکہ یوں کہیے کہ ان کے گھر سے اُٹھنے والی تھی۔

سید صاحب بریلوی اور شاہ صاحب شہید دونوں رُوحاً و معناً ایک وجود رکھتے ہیں اور اس وجود متحد کو میں مستقل بالذات مجدد نہیں سمجھتا بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تجدید کا متمم سمجھتا ہوں۔

خُلَفَاء | سید صاحب کی اصلاحی کوششوں کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ کوششیں صرف آپ کی ذات تک محدود نہ تھیں بلکہ آپ کو نظم و انتظام کا بھی بڑا ملکہ تھا اور آپ ایسا نظام قائم کر گئے جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل آپ کی شہادت کے بعد بھی ہوتی رہی۔ آپ کی ذات ایک سرچشمہ فیض تھی۔ جس سے ہزاروں ندیاں جاری ہوئیں اور جن سے ملک کی کشتِ ایمان اب بھی سیراب ہو رہی ہے۔ موتِ جنوں نے آپ کے خلفاء کی بڑی طویل فہرست دی ہے۔ مولوی محمد جعفر نے جنہوں نے بطور تبرکاً فقط چند طلباء کے نام درج کیے ہیں، چھپا سٹھ نام گناٹے ہیں۔ ان ناموں میں سے اہم ترین یہ ہیں :-

- (۱) مولوی عبدالحی صاحب داماد شاہ عبدالعزیز صاحب (۲) مولوی محمد امجد علی شہید
- (۳) مولوی عبدالغنی برادر خور دشاہ عبدالعزیز (۴) مولوی محمد علی صاحب رام پوری (۵)
- مولوی دلایت علی صاحب عظیم آبادی (۶) مفتی الہی بخش صاحب مترجم مثنوی مولانا روم

(۷) مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جنہوں نے امرت سر اور پنجاب کے دوسرے جھٹوں میں ارشاد و ہدایت کا کام کیا اور جن کے بعد ان کے خاندان نے اس کام کو جاری رکھا (۸) شاہ نور محمد صاحب جھنجھانوی جن کے مرید رشید اور خلیفہ خاص مولوی رشید احمد صاحب گلوہی اور مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند کے استاد حاجی امداد اللہ صاحب ہاتھ کٹی تھے ۹۱ مولوی سید اولاد حسین صاحب قنوجی جن کے فرزند ارجمند نواب محمد یق حسن خان صاحب بھوپالی نے اسلامی مسائل پر سو سے زیادہ کتابیں لکھیں اور انیسویں صدی کے اخیر میں علوم اسلامی کی بڑی اشاعت کی (۱۰) مولوی کرامت علی جوہری جنہوں نے بنگالے میں اشاعت اسلام اور اصلاح رسوم کے سلسلے میں عظیم الشان کام سرانجام دیا۔ ان کے علاوہ مولوی امام الدین بنگالی اور مولوی نور محمد بنگالی کی اسلامی خدمات کا ہم آئندہ صفحات میں تذکرہ کریں گے۔

مولانا عبدالحی سب سوانح نگار متفق ہیں کہ سید صاحب کے مریدوں میں بلند ترین مرتبہ مولوی عبدالحی اور مولوی محمد اسماعیل شہید کا تھا بلکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ بمنزلہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرؓ کے آپ کے باہر غار اور جاں نثار تھے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب میں حضرت عمرؓ کی طرح جوش و خروش اور جرات دہماری تھی اور بدعت کے خلاف وہ اسی طرح تیغ بکھرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولوی عبدالحی صاحب کو سب مریدوں سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ وہ خاموش طبع تھے، لیکن ان کا ایمان چٹان کی طرح محکم و مضبوط تھا۔ طبیعت میں حضرت ابو بکرؓ کی طرح وقار اور تحمل تھا۔ نہ مصیبت میں گھبر گھبراتے تھے اور نہ کامیابی میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ آپ نے سید صاحب کو ہمیشہ صحیح اور نیک مشورہ دیا اور ان کے مشن پر اس وقت ایمان لائے، جب سید صاحب کی خوبیاں ابھی بے نقاب نہ ہوئی تھیں۔

مولانا اسماعیل شہید مولانا محمد اسماعیل شہید کا نام مولوی عبدالحی صاحب کے بعد دیا جاتا ہے، لیکن سید صاحب کی اصلاحی کوششوں کو جتنی تعزیت اور رونق آپ سے ہوئی، شاید ہی کسی اور فرد واحد کی مدرسے ہوئی ہو! آپ کی ذات میں

بڑی خیریاں جمع تھیں۔ آپ بڑے بہادر اور زیرک جنرل تھے اور سرحد کے جن محروکوں کی لمان آپ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اکثر کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ آپ زبردست مقرر اور با اثر واعظ تھے۔ آپ جہاد میں شریک ہونے سے پہلے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر ہر جمعہ کو وعظ کیا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ و ارشاد نے مسلمانوں کی مذہبی اور ذہنی زندگی میں جو انقلاب پیدا کر دیا، اس کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان پڑھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:-

شاہ صاحب (شاہ ولی اللہ صاحب) نے مزاجِ دقت کے عدم تحمل و استعداد سے مجبور ہو کر حکم دیا

بروز نکتہ ادا می کنم کہ خلوتیاں
سر سبز بکشادند و در فرو بستند

دعوت و اصلاحِ امت کے جو بھید پُرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوئلے کے بھروں میں دفن کر دیے تھے، اب اس سلطانِ وقت و سکندرِ اعظم کی بدولت شاہجاں آباد کے بانادروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگامہ بچ گیا اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزند کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے جن باتوں کے کہنے کی بڑوں بڑوں کو بند بھروں کے اندر بھی تاب نہ تھی۔ وہ اب سر بازار کہی جا رہی تھیں۔

سامعین بلکہ مخالفین پر بھی مولانا محمد اسماعیل کے وعظ کا جو اثر ہوتا تھا، اس کا اندازہ مسامحانہ تحریرِ دل مثلاً آثار الصنادید سے ہو سکتا ہے اور ان کی علمی قابلیت، عقل سلیم، تیز منطق اور زورِ کلام کا ثبوت ان کتابوں سے ملتا ہے جو انھوں نے یادگار چھوڑیں ہم صراطِ مستقیم کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن شاید ان کی اہم ترین کتاب تقویتِ الایمان ہے جو انھوں نے اردو زبان میں اس وقت لکھی جب اس زبان کو ابھی گھٹنوں چلنا نہ آتا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جب اردو نشر میں گنتی کی کتابیں تھیں، ایک صاحبِ کمال نے اس میں کیا جادو بھر دیا ہے اور اس کی مدد سے اپنے خیالات کو کتنی خوبی سے ادا کیا ہے۔ مولانا شہید

گزشتہ ۱۸۵۸ء میں جنگ آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی اور ہندوستان سے جو مال مرد
آتی تھی وہ بند ہو گئی۔ انگریزوں نے مجاہدین کی سخت ناکہ بندی کر دی جس سے فاقہ کشی
کی نوبت پہنچی۔ مولوی صاحب نے اپنے ساتھیوں کو منتشر کر دیا۔ اگر اب بھی آپ اپنے
تئیں انگریزوں کے حوالے کر دیتے تو یقینی تھا کہ وہ آپ کو حفاظت سے عظیم آباد پہنچا دیتے
لیکن اس بات کا تو خیال بھی نہ آسکتا تھا۔ اپنے اہل و عیال اور چار قریبی رفقاء کے ساتھ آپ
نے قضا و قدر کی سختیاں سہنا قبول کیا۔ تذکرہ صادقة میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہیں روز تک
فاقہ رہا۔ درختوں کی کونپلوں اور پتیوں پر گزارہ ہونے لگا۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ خود بیٹا اور کئی
دوسرے افراد بیمار پڑ گئے۔ اسی علالت میں انتقال ہوا۔ صبح تاربخ و فات بھی محفوظ نہیں۔
مولانا کا خیال ہے کہ ۲۲ مارچ ۱۸۵۸ء کے ایک دوروز بعد انتقال کیا۔

مولانا عنایت علی کے آخری ایام بڑی مایوسی اور تلخی کے تھے، لیکن ان کی زندگی میں
نتیجہ خیز کوششوں کا جتنہ بھی بہت تھا۔ ہزارہ میں گلاب شکر نے انگریزوں کی مدد سے قتل
پر لڑائی جیت لی، لیکن مجاہدین اور مقامی احوار نے جو بہت اور جرات دکھائی تھی اس سے
اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی حکومت ٹیرر میں کھیر ہے۔ چنانچہ اس نے ضلع ہزارہ انگریزوں کو
واپس کر کے اس کے بدلے میں جموں لے لیا جس سے کم از کم اس علاقے کو دائرہ گردی سے
نجات ملی۔ اس کے علاوہ مولانا نے مرکزی بنگال میں برسوں جو کام کیا اس سے نہ صرف
ان اضلاع میں اسلام کو نئی زندگی ملی بلکہ سرحد کی تحریک جو ادکا ایک ایسے علاقے سے رشتہ
استوار ہوا جہاں کے سرفروشنوں نے برسوں اس تحریک کو زندہ رکھا۔

مولانا عبد اللہ عظیم آبادی
(وفات ۱۹۰۲ء)

مولانا عنایت علی کے آخری ایام میں انگریزوں نے
مجاہدین کے خلاف جو اقدامات شروع کیے تھے
وہ ان کی وفات کے بعد آدہ تیز ہو گئے اور میجر جنرل
سر سڈنی کائن کی زیر قیادت پانچ ہزار فوج کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے تیار ہوا کہ
مجاہدین کے تمام مرکزوں کو تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اپریل ۱۸۵۸ء کے آخری
ہفتے میں پنجاب اور مشرقی بنگالہ کو تباہ و برباد کیا۔ ۳ مئی کو یہ فوج سہقانہ کی طرف بڑھی

جہاں کے سادات نے شروع سے مجاہدین کا ساتھ دیا تھا۔ انگریزی فوج کی آمد سے پہلے سادات بال بچوں اور بعض مجاہدین کے ساتھ ملکا چلے گئے۔ جو شہادت کے متوالے باقی رہ گئے تھے، انہوں نے انگریزوں اور ان کے اتھان زلی ساتھیوں کا مقابلہ کیا اور شہادت پائی۔ انگریزوں نے سٹھانہ کو بڑی طرح تباہ کیا۔ توپیں لگا کر گاؤں مسمار کر ڈالا۔ ہاتھیوں سے مجاہدین کا قلعہ ٹڑوایا۔ سایہ دار درختوں کو بھی کاٹ ڈالا گیا۔

سٹھانہ کی بربادی کے بعد جنگ امبیلہ (ستمبر ۱۸۶۳ء) تک مجاہدین کا مرکز ملکا رہا۔ اس دوران میں مجاہدین کی قیادت مولانا ولایت علی کے بڑے صاحبزادے مولانا عبداللہ کے ہاتھ میں چلی گئی، جو اپنی وفات (۲۹ نومبر ۱۹۰۲ء) تک چالیس سال کے قریب امیر المجاہدین رہے۔ ان کا عہد امارت بقول مولانا مہر مجاہدین کی سرگزشت کا سب سے زیادہ شاندار باب ہے۔ ۱۸۵۷-۵۸ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اس جنگ کے بعض سپاہی اور ان کے راہنما (مثلاً بہادر شاہ کا چچا بھائی شہزادہ فیروز شاہ) آزاد علاقے میں مجاہدین سے جا ملے۔ سادات سٹھانہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ جنگ امبیلہ کے وقت انہیں اخوند سوات کی بھی قیستی مدد حاصل تھی۔ اکثر بڑی رٹائیوں کے موقع پر جری قبائلی لشکر جمع ہو جاتا۔ چنانچہ انگریزوں کو متعدد مرتبہ بڑی بڑی فوجیں مجاہدین اور قبائل کے خلاف بھیجی پڑیں اور کئی اہم رٹائیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ ان میں سے بعض رٹائیوں میں مجاہدین کی حیثیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا اصل کام ان کے مقامی ملاؤں کا تھا۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ مولانا نصیر الدین دہلوی کی وفات اور شاہ محمد اسحق دہلوی کی ہجرت مکہ کے ساتھ جہاد کا ایک دور ختم ہو گیا۔ دوسرے دور کی لشکری قیادت مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، مولانا عبداللہ عظیم آبادی کے ہاتھ میں رہی۔ اس تحریک کا صدر مقام دہلی نہ تھا، عظیم آباد تھا۔ جہاں سے مجاہدین اور تیسراں زر کا انتظام ہوتا تھا۔ مجاہدین کا ایک مستقل حصہ اور زراعت کی متعدد چھوٹی چھوٹی زمینیں بنگال سے آتی تھیں، لیکن یہ سلسلہ سارے ملک میں پھیلا ہوا تھا اور ہر جگہ سے حساس، متدین مسلمانوں سے خفیہ مدد

تحریک کو مل رہی تھی۔ انگریزی حکومت نے نہ صرف مجاہدین کے خلاف فوجی اقدامات کیے بلکہ ملک بھر میں ان کے حامین کے خلاف مقدمے چلائے۔ ان کی جائیدادیں ضبط کیں اور دوسری سخت سزائیں دیں۔ یہ مقدمات بہ ترتیب سال حسب ذیل تھے:-

۱۔ انبالہ کا مقدمہ سازش ۱۸۶۴ء
۲۔ پٹنہ کا پہلا مقدمہ سازش ۱۸۶۵ء
۳۔ مالہ کا مقدمہ سازش ۱۸۶۷ء
۴۔ راج محل کا مقدمہ سازش ۱۸۶۸ء
۵۔ پٹنہ کا دوسرا مقدمہ سازش ۱۸۶۸ء

انبالہ کے مقدمہ میں جن گیارہ ملزموں کو عمر قید کا لاپانی کی سزا دی گئی ان میں سے تین قابل ذکر ہیں۔ مولنا بھٹے علی جو ترسیل زر اور فرامی مجاہدین کے اصل ہتھیار تھے۔ دو کی اہمیت ادبی اور علمی ہے۔ ان میں سے تھانیس کے مولنا محمد جعفر تین کتابوں کے مصنف ہیں۔ تاریخ عجیب (جزائر اندیمان کی تاریخ)۔ تواریخ عجیب (معروف بہ کالاپانی) اس میں اپنی سرگزشت لکھی ہے۔ اور سوانح عجیبہ جس میں مولنا سید احمد بریلوی اور ان کے اکابر خلفاء کے تفصیلی حالات (مع متعدد مکتوبات) درج کیے ہیں۔ ۱۸۸۳ء میں جب لاہور میں نے وہابی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کیا تو مولنا محمد جعفر بھی رہا ہوئے۔ غالباً ۱۹۰۵ء میں وفات پائی۔ تیسرے قابل ذکر ملزم مولنا ولایت علی عظیم آبادی کے بھتیجے مولنا عبدالرحیم تھے جنہوں نے الدر المنثور المعروف بہ تذکرہ صادقہ میں خاندان صادق پور کے تفصیلی حالات لکھے، ۱۸۸۳ء میں رہا ہوئے اور ۲۴ اگست ۱۹۲۳ء کو وفات پائی۔

کاروبار جہاد میں جن تکالیف کا سامنا ہوتا تھا اس کا کچھ اندازہ مولنا عنایت علی کے حالات سے ہو سکتا ہے۔ مقدمات سازش کے سزا یافتہوں پر جو گزری اس کا بیان مولنا جعفر تھانیسری اور مولنا عبدالرحیم عظیم آبادی کی تصانیف میں دیکھنا چاہیے۔ صادق پور کا وسیع محلہ جس پر اس خاندان کے عالیشان مکانات تھے، مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا گیا۔ چونکہ پٹنہ کے لوگ اس خاندان کی ضبط شدہ جائیداد خریدنے پر آمادہ نہ تھے۔ فیصلہ ہوا کہ منہدم مکانوں کا احاطہ پٹنہ میونسپلٹی کو دے دیا جائے تاکہ اس خاندان کا نشان باقی رہے اس فیصلے پر اس طرح عمل ہوا کہ مکانات اور باغوں کے علاوہ خاندانی قبرستان کو بھی کھود ڈالا گیا اور

(شاید ہندوؤں کی بڑھی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے) اس مسئلے پر نئے برس سے
 غور کرنا شروع کیا۔ صادق پوری خاندان میں علم و فضل کا ہمیشہ سے چرچا تھا۔ وہ ان اہل علم و
 مصائب کے باوجود برقرار رہا۔ حکومت نے خاندان کے سربراہ اور وہ علما کی قدر دانی شروع
 کی۔ ان میں سے کئی ایک کو یکے بعد دیگرے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ انہوں نے بھی خاندان
 کی تعلیمی پالیسی میں ترمیم و توسیع شروع کی۔ مولانا ولایت علی عظیم آبادی کے صاحبزادے شمس العلماء
 مولوی محمد حسن فزیع نے (سر سید کی روش پر چلتے ہوئے) صوبے کا پہلا مسلم ہائی سکول
 (محمد بن اینگو سربک سکول) کے نام سے قائم کیا۔ نیز چٹینہ انٹی ٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک
 اصلاحی اخبار جاری کیا۔ دو عزیزوں کو لندن میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ مولانا یحیٰ علی کے
 ایک صاحبزادے نے جو جہاد سرحد میں شریک ہو چکے تھے، انگریزی پڑھی اور ایم اے کیا
 اور بالآخر شمس العلماء مولانا امجد علی ایم اے پروفیسر گورنمنٹ میونسپل کالج کے نام سے
 متعارف ہوئے۔

صادق پوری خاندان کے بعض افراد نے نئی تعلیم حاصل کی اور محالات کے ساتھ
 کافی بدل گئے، لیکن سرحد پر اس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد فریضہ جہاد نبا ہوتا رہا۔ مولانا
 ولایت علی کے صاحبزادے مولانا عبداللہ جو چالیس سال امیر المجاہدین رہے۔ نومبر ۱۹۰۲ء
 میں وفات پا گئے۔ ان کے جانشین ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالکریم ہوئے۔ انہوں نے
 ۱۱ فروری ۱۹۱۵ء کو مجاہدین کے موجودہ مرکز اسمت میں وفات پائی۔ ان کی جگہ مولانا عبداللہ
 کے پوتے نعمت اللہ امیر نامزد ہوئے۔ ان کے زمانے میں جماعت کا نظام بہت بدل گیا۔
 بلکہ مشہور ہے کہ ۱۹۱۴ء میں انہوں نے ایک گونہ انگریزوں سے مصالحت کا انتظام کر لیا
 تھا اسی وجہ سے ۳ مئی ۱۹۲۱ء کو ان کے ایک رفیق نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کے
 جانشین مولانا عبداللہ کے ایک اور پوتے رحمت اللہ ہوئے۔ وہ پاکستان کے قیام تک
 فتنہ تھے بلکہ آزادی کشمیر کے جہاد میں اپنی جماعت کے ساتھ شریک تھے۔

مولوی نعمت اللہ کے طریق کار سے جو اختلافات پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے
 چمرکنڈ میں مجاہدین کا ایک اور مرکز قائم ہوا جس کی اہمیت اسمت سے بڑھ گئی۔

اس کے مہتمم مولوی فضل الرحمن دہلوی تھے۔ انھوں نے بھی جہاد کشمیر میں حصہ لیا بلکہ جہاد کشمیر کے نام سے ایک سبب بھی لکھی۔ ان کی وفات ۱۹۵۱ء میں ہوئی۔

تکمیل: بانی کے بیٹے پر واقعات کی تفصیل زمانہ حال تک لے آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آخری ایام میں تحریک جہاد کی وہ صورت نہ رہی تھی جو اسے سید صاحب یا مولوی فصیح الدین دہلوی کے زمانے میں حاصل تھی۔ انگریزی حکومت کے استحکام کے بعد یہ صورت قائم رہی نہ سکتی تھی۔ مولانا صاحب کے زمانہ ادارت میں جو کارنامے ہوئے، ان میں بھی مقامی بچان، نیت پست، دلی کی سرفروشیوں کو زیادہ دخل تھا۔ بعد میں حالات زیادہ پیچیدہ ہو گئے بلکہ بھی دینی و دنیاوی مسائل کے بعض سر پر آوردہ مجاہدین (مثلاً مولانا محمد بشیر بن کے مولانا قمر علی محمد علی) اور بعض امیر حبیب اللہ خاں بارہ ہزار روپے سلاخ تنظیمی اخراجات کے لیے دیا کرتے تھے اور دوسری قوتوں کا آلودہ کار تو نہیں بن گئے تھے۔ امیر نعمت اللہ کے زمانے میں امن و امان کے جو چند دیدہ حالات مولانا محمد علی قصوری نے لکھے ہیں، ان کو پھر کربیت کو ذکر ہوتا ہے، لیکن جب ایک تحریک کا پورا زور نکل جائے تو اس طرح کی خاموشیوں اور خرابیوں کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔

بنکال میں اچھے اسلام

و شوق اور قابل رشک منت سے تین خیمہ جاموں میں مرتب کیے ہیں، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر تحریک جہاد پر رہی ہے۔ ہمارے خیال میں سید صاحب اور ان کے ہاشمینوں کا سب سے اہم اور نتیجہ خیز کام ان میں اچھے اسلام اور اس وسیع مملکت کا برصغیر کے اصل اسلامی مرکزوں سے دوبارہ جوڑنا تھا۔ ہم نے روڈ کوثر میں ان اسباب آمد و رفت کی شدید مشکلات، ہندو زمینداروں کے اثر، چیتنیر کی وسیع دشمنی تحریک کی کامیابی اور نئے ہندو اور بنگالی ادب کے آغاز سے بحث کی ہے۔ جن کی وجہ سے یہ علاقہ شمالی ہندوستان کے اسلامی مرکزوں سے الگ تھلک ہو گیا اور مسلمانوں پر ہندو و انہ اثرات غالب آئے، شرم و غم ہوئے۔

(علامہ مولانا علی)

انیسویں صدی میں اسلامی بنگال کی روحانی علوہدگی کا خاتمہ ہوا اور ہندو اثرات کا جادو ٹوٹا۔ اس کا ایک سبب کلکتہ کا انگریزی دار الحکومت اور شمالی ہندوستان کی سمندری بندرگاہ ہوجانا تھا، لیکن اصل وجہ نئی اسلامی تحریکیں تھیں جن میں سب سے بارآور کوششیں سید صاحب کے معتقدین کی تھیں۔ ان میں سے پہلی (فرائضی) تحریک خاص مقامی نوعیت کی تھی۔ اس کا آغاز حاجی شریعت اللہ نے کیا۔ وہ مشرقی پاکستان کے ضلع فریدپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد (۱۸۷۸ء کے قریب) مکہ معظمہ چلے گئے اور کوئی بیس سال کے بعد واپس آئے۔ ان کے قیام حجاز کے دوران میں وہابی ایک زمانے میں حرمین پر قابض ہو گئے اور حاجی صاحب کو نجد کی اس اسلامی تحریک سے باخبر ہونے کا موقع ملا۔ واپسی پر آپ نے دینی اصلاح اور ارشاد و ہدایت کا بیڑہ اٹھایا۔ ہندو دائرہ رسموں کی مخالفت کی۔ فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے توبہ پر زور دیا۔ جس کی وجہ ان کی تحریک کو فرائضی تحریک (اور ان کے پیروؤں کو توبہ بھی) کہتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حاجی محمد محسن (عرف دودھو میاں) نے تحریک کو زیادہ منظم کیا۔ وہ ۱۸۹۸ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حج کو گئے اور والد کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ مشرقی بنگال کے مختلف حلقے بنائے۔ ان میں اپنے خلفاء نامزد کیے اور ہندو زمیندار جو مشرکانہ نیکیس مسلمان مزارعوں سے دھمول کرتے تھے (مثلاً دُرگا پوجا کے موقع پر) ان کے خلاف مسلمانوں کو منظم کیا۔ ہندو زمینداروں نے بھی ان کے خلاف جھوٹے سچے مقدمات دائر کیے اور انھیں کئی دفعہ جیل جانا پڑا۔ ان کی وفات ۱۸۹۶ء میں ہوئی۔

حاجی محمد محسن کی مساعی سے تحریک کا دائرہ وسیع ہو گیا، لیکن ان کے زمانے میں کئی الجھنیں بھی پڑیں اور فرائضی جماعت سے عام مسلمانوں کے اختلافات بڑھ گئے۔ زیادہ اختلاف جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے متعلق تھا۔ فرائضی کہتے تھے کہ ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے اس لیے یہاں نماز جمعہ جائز نہیں۔ عام مسلمان جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھتے تھے۔ اس اختلاف نے بسا اوقات ہنگاموں

سید صاحب کے جن مریدوں نے معرکے کا کام کیا۔ وہ نواکھالی کے مولوی امام الدین اور چٹاگانگ کے صوفی نور محمد تھے۔ صوفی صاحب ^{۱۸۲۲}ء میں سید صاحب کے قیام کلکتہ کے دوران میں ان کے مرید ہوئے۔ جہاد میں شریک ہوئے۔ پھر واپس آکر چٹاگانگ میں ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ ^{۱۸۵۵}ء میں وفات پائی۔ مزار مبارک نظام پور ضلع چٹاگانگ میں ہے۔

سید صاحب کے ایک اور قابل ذکر مرید مولوی کرامت علی جوہر پوری تھے۔ وہ ^{۱۸۲۲}ء میں پیدا ہوئے۔ سید صاحب کے شمالی ہندوستان کے دورے میں ان کے مرید ہوئے اور بنگالے میں اصلاح و ہدایت کے لیے منتخب ہوئے۔ چنانچہ انھوں نے چالیس پچاس سال اسی کام میں صرف کیے اور اپنی محنت حسن انتظام اور قابلیت کی وجہ سے اس علاقے کی حالت بدل دی۔ وہ تحریک جہاد سے علاحدہ رہے بلکہ بعد میں انھوں نے ہندوستان کو دارالحرب سمجھنے کے خلاف فتوے دیے جس کی حکومت برطانیہ کے وفادار طبقے نے بڑی اشاعت کی۔ اس وجہ سے سید صاحب کے بعض جوشیلے قہر دان (مثلاً مولانا مسعود عالم ندوی) ان پر طرح طرح سے تعریف کرتے ہیں لیکن جہاں تک بنگالے میں ٹھوس تعمیری کام کا تعلق ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ عام ارشاد و ہدایت اور مذہبی اور معاشرتی اصلاح کے علاوہ انھوں نے فرائضی فرقے کی شدت سے مخالفت کی۔ وہ کہتے تھے کہ نماز جمعہ اور عیدین کو کسی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دارالحرب میں توان کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ (رد البعث) انھوں نے رسالوں، مناظروں اور فتوؤں سے اس فرقے کی مخالفت کی اور اس کے اثر کو کم کیا۔ وہ صاحب تصنیف بھی تھے اور ان کی کتابوں میں سے رسائل کرامتیہ، راہ نجات وغیرہ ایک زمانے میں مشہور و متداول تھیں۔ آپ کی وفات مشرقی پاکستان میں ۳۰ مئی ^{۱۸۶۳}ء کو ہوئی۔ مزار رنگپور کی مختصر لیکن خوش تعمیر جامع مسجد میں ہے۔

حاجی شریعت اللہ، حاجی محمد محسن، مولوی کرامت علی جوہر پوری، مولوی عنایت علی عظیم آبادی، مولوی امام الدین، صوفی نور محمد چٹاگانگی کے علاوہ اور متعدد

اہل ہمت آہل گئے جنہوں نے اس اچائی اور اصلاحی تحریک میں حصہ لیا اور بنگال کا نقشہ بدل دیا۔ ڈھاکہ کے ڈاکٹر وائز بنگالی مسلمانوں کے متعلق اپنی انگریزی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ”انیسویں صدی کا اچیلے اسلام جدید ہندوستان کی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ہے۔ چند غیر معروف انسانوں نے جو بیج بویا وہ ایک تناور درخت ہو گیا اور اس وقت سارے مشرقی بنگال پر چھایا ہوا ہے۔“

اس تحریک نے نہ صرف ہندوانہ رسوم کا خاتمہ کر کے مقامی مسلمانوں کو ایک نیا وقار اور عزت نفس عطا کیا بلکہ ان کے گہرے روحانی تعلقات شمالی ہند کے مسلمانوں سے استوار کیے اور برصغیر کے تمام مسلمانوں میں ایک روحانی ہم آہنگی پیدا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سید صاحب کے جانشینوں نے سرحد پر جہاد جاری رکھا تو مسلمانان بنگالہ اس میں پیش پیش تھے اور جب بیسویں صدی کے وسط میں پاکستان کا مطلع عمل قوم کے سامنے رکھا گیا تو ہزار میل کے بعد کے باوجود بنگال اور پنجاب کے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔

مسلم لی الہی اور وہابیت | صراطِ مستقیم اور دوسری کتابوں سے جو سید صاحب کے سفر حج سے پہلے لکھی گئیں۔ ظاہر ہے کہ جو مذہبی و معاشرتی اصلاحات سید صاحب عمل میں لانا چاہتے تھے ان کا خیال انھیں شاد ولی اللہ کی تعلیمات اور شاہ عبدالعزیزؒ کے فیض صحبت سے ہوا۔ اُن اصلاحی کوششوں سے وہ بڑی حد تک بے خبر تھے جو شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے پیرو عرب میں کر رہے تھے اور جن کا بیج ابن تیمیہؒ نے اپنی تصنیفات میں بویا تھا۔ جب وہ حج کے لیے مکہ منظر تشریف لے گئے تو وہاں انھیں وہابیوں کے عقائد سے باخبر ہونے کا موقع ملا۔ جو ان کے سفر حج سے چند سال پہلے مقامات مقدسہ پر قابض تھے۔ حضرت سید صاحب اور وہابیوں کے مقاصد میں بہت اشتراک تھا۔ اس لیے اُن کے کئی ساتھی وہابی عقائد سے متاثر ہو آئے۔ مثلاً وہابی عقائد میں ایک اہم عقیدہ عدم وجوب تقلید شخصی کلمے ہے۔ اہل سنت مسلمان فقہ کے چار بڑے اماموں، امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ

اور امام احمد ابن حنبلؒ میں سے کسی ایک کے پیرو اور ان کے طے کردہ مسائل فقہ میں سے کسی ایک کے مقلد ہوتے ہیں، لیکن وہابی اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں اور فقہی اماموں کے بجائے احادیث کی پیروی کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر شاہ اسماعیل شہید نے سفر حج کے بعد اپنے آپ کو غیر مقلد ظاہر کیا۔ مولوی عبدالحی ان سے متفق نہ تھے اور سید صاحب کے عقائد کے مشق اختلاف رائے ہے، لیکن جہاد کے دوران میں جب مخالفین عام مسلمانوں کو سید صاحب کے عقائد کے بارے میں بہکانے لگے اور انھوں نے بمقام پنجتار مذہبی مسائل کی تشریح کے لیے افغان علماء کو بلایا اور شاہ اسماعیل صاحب نے بڑی قابلیت سے مسئلہ "عدم وجوب تقلید" کی حمایت کی۔ اس وقت شاہ صاحب نے جو رائے دی وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں۔ ہمیں اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے۔ تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے اندر تفرقہ وانا بستر نہیں۔ اس جھگڑے سے جس کی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب ہے۔ ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جائے گا۔

(علامہ حق صاحب)

مولانا سید احمد رائے بریلویؒ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا اور چونکہ یہ سوال ابھی تک حل نہیں ہوا، اس پر مزید تبصرہ ضروری ہے۔

مسئلہ "عدم وجوب تقلید شمس" کی نسبت ہم سے شاہ ولی اللہؒ کے خیالات اپنی دوسری کتاب رد کوثر میں نقل کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب قطعی طور پر ایک مجتہد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ضرورت کے مطابق چار مذاہب میں سے جس کسی کا قول کسی معاملے میں مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ اور یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کسی امام مذہب کے قول کے خلاف کوئی اور صحیح حدیث اسے طے تو وہ حدیث کی پیروی کرے اور اقوال امام مذہب کو چھوڑ دے۔ نظری طور پر تو شاہ صاحب یقیناً "غیر مقلد" تھے، لیکن اس امر کی بھی کوئی شہادت نہیں کہ جن عملی باتوں میں آج اہل حدیث احناف سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں انھوں نے اپنے حنفی ہم وطنوں سے علمدگی اختیار کی ہو۔ آمین بالہر پرتہ یقیناً ان کا عمل نہ تھا۔ تراجم علماء حدیث ہند میں شاہ محمد فائز زائر آبادی کا واقعہ

رکھا ہے، جو اس زمانے کے عامل بالمحدث عالم تھے۔

حضرت زائر دہلی تشریف لائے۔ جامع مسجد میں ایک نماز جبری میں باواڑہ آجی کہہ ڈالی۔ دہلی میں یہ پہلا مادہ تھا۔ عوام برداشت نہ کر سکے۔ جب آپ کو کھیریا تو فرمایا۔ اس سے فائدہ نہ ہوگا۔ تمہارے شہر میں جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اس سے دریافت کرو۔ لوگ آپ کو حضرت حجۃ اللہ شاہ ولی اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ دریافت شدہ پر آپ نے فرمایا کہ حدیث سے تو باواڑہ آجی کو ثابت ہے مجمع برٹن کر چھٹ گیا۔ اب صرف مولانا محمد فائز زائر اور حضرت شاہ صاحب بصورت قرآن السعدی باقی تھے۔ شاہ محمد فائز نے عرض کیا:

”آپ کھلیں گے کب؟“

فرمایا: ”اگر کھل گیا ہوتا تو آج آپ کو کیسے بچالتا۔“

واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ نہایت جزوی باتوں میں بھلا فقہی مائے کی تائید میں بھی چند ایک (اگرچہ نسبتاً مقہور) احادیث مل جاتی ہیں۔ جمہوریت سے اختلاف کرنے میں کوئی مصلحت نہیں اور باوجودیکہ نظری طور پر وہ اہل حدیث کے ہم خیال تھے۔ جن چھوٹی چھوٹی باتوں (مثلاً نماز میں ہاتھوں کو زیر ناف یا بالائے ناف باندھنے، آمین آہستہ یا باجہر کہنے) پر آج اہل حدیث دہلی حنفیوں سے جھگڑتے ہیں۔ ان میں وہ حنفی المذہب تھے۔ شاہ صاحب نے اپنے اصول کو فیوض الحرمین میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:۔ (ترجمہ)

میرے دل میں بات ڈالی گئی کہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہارے ذریعے امت مروجہ کے خیر اندے کو جمع کرے۔ لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ کہیں اس قول کے مصداق نہ بن جاؤ کہ صدیق اُس وقت تک صدیق نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کو ہزار صدیق زندیق نہ کہیں۔ پس تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کی فروعات میں مخالفت نہ کرو۔

حضرت امام الہند کے بعد شاہ عبدالعزیز نے اُن کا طریق کار جاری رکھا لیکن

شاہ اسماعیل شہیدؒ اس سے ایک قدم آگے بڑھے اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ انھوں نے پنجاب میں مسئلہ "عدم وجوب تقلید" کی بڑے زور سے حمایت کی، لیکن بعض اہم مشاہیر کے باوجود مسلک دلی الہی کا جو اختلاف نجدی طریقے سے ہے۔ وہ انھوں نے ترک نہ کیا۔ شاہ دلی اللہ نے یقیناً دہائیوں کے فکری امام شیخ ابن تیمیہؒ کی کئی کتابیں پڑھی تھیں اور شاہ صاحب نے کثرت سے ان کے خیالات، بلکہ بعض جگہ تو ان کے الفاظ کو اپنی تصانیف میں اخذ کیا، لیکن انھوں نے جو دینی اور فکری نظام مرتب کیا تھا، وہ ہندوستانی ضروریات اور رجحانات کے مطابق، اور کئی باتوں میں شیخ ابن تیمیہؒ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے فکری نظام سے مختلف تھا۔ شیخ ابن تیمیہؒ وحدت الوجود سے سخت مشتغول تھے۔ وہ وحدت الشہود کے بھی بالتصریح منکر ہیں، لیکن حضرت امام احمد بعض وحدت الوجودیوں کے غلو پر اظہار نفرت کرنے کے باوجود وحدت الوجود کے قائل ہیں اور ان کے دینی نظام میں تصرف اور اصلاح باطن کے صوفیانہ طریقوں کو بڑی ممتاز جگہ دی گئی ہے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ اپنے دادا کی بہ نسبت دہائی اہل حدیث سے زیادہ قریب تھے لیکن پھر بھی اصولی باتوں میں وہ مسلک دلی الہی پر قائم تھے اور ان میں اور شیخ محمد بن عبد الوہابؒ کے پریوش میں بعض بنیادی اختلافات ہیں۔ ان میں سے ایک التوسل فی اللہ کا مسئلہ ہے۔ اس کی نسبت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں: "مثلاً خدا تعالیٰ سے استدعا کی جائے کہ بہ حرمت فلاں یا بہ حق فلاں کہہ کر۔ تو اس توسل کو ابن عبد الوہاب نہایت شدت سے ممنوع کرتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل کے ہاں یہ توسل ناجائز نہیں۔" اسی طرح شرک اصغر کا مسئلہ ہے جس کے عوام آئے دن مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہابؒ تو "شرک اصغر" اور "شرک اکبر" میں کوئی امتیاز نہیں کرتے اور دونوں کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن شاہ اسماعیل شہیدؒ اس امتیاز کو جائز قرار دیتے ہیں اور شرک اصغر کو گناہ کبیرہ سمجھنے اور اس کے مرتکب کی سزا دہی کے قائل ہونے کے باوجود اسے کافر نہیں سمجھتے۔

شاہ اسماعیل شہید نے تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین کے نام سے رفع الیدین
کی تائید میں ایک رسالہ لکھا تھا اور شاید وہ اس پر عامل بھی تھے لیکن شاہ ولی اللہ کے
 ایک اور پوتے شاہ مخصوص القدر بن شاہ رفع الیدین کی نسبت کتابوں میں تصریح ہے
 کہ وہ آمین بالجہر اور رفع الیدین پر عمل کرتے تھے۔ سرسید اُن کے شاگرد تھے اور
 وہ بھی آخر تک ان سنتوں پر عامل رہے۔

اہل حدیث | مولنا سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی وفات کے بعد یہ
 اختلاف مسلک بہت نمایاں ہو گیا۔ مولنا کے کئی معتقدوں کو
 نجدی اور کئی راہنما قبل اور ان کے خیالات سے زیادہ واقفیت ہوئی اور انہوں نے
 ان کا اتباع اختیار کر لیا اور غیر مقلد یا اہل حدیث یا دہلوی مشہور ہوئے۔ لیکن مدرسہ
 دیوبند کے بانیوں نے جن کا سلسلہ فیض بھی مولنا سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید
 تک پہنچا تھا۔ مسلک ولی اللہی کی پیروی کی اور اپنے آپ کو خفیوں سے علوہ
 نہ کیا۔

علمائے دیوبند کے حالات ہم آئندہ باب میں درج کریں گے۔ یہاں اُن بزرگوں کا
 تذکرہ مقصود ہے جو اہل حدیث کے نام سے زیادہ مشہور ہیں اور جن میں کئی نیک ایشاہیں
 متقی اور پرہیزگار حضرات اور کئی علمائے متبحر شامل تھے۔ مولنا ولایت علی صادق پوری
 عظیم آبادی کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی اور ان کے جانشینوں کی کوششیں زیادہ تر جہاد دینی
 کے لیے وقف رہیں لیکن اور بہت سے اہل حدیث بزرگوں نے اپنے آپ کو جہاد بالعلم اور
 جہاد باللسان کے لیے وقف رکھا۔ جنگ آزادی کے بعد علمائے دیوبند کے ساتھ مل کر
 علمائے اہل حدیث نے تین باتوں میں امتیاز حاصل کیا۔ اول حدیث کی اشاعت میں
 جس کے لیے کئی مدرسے قائم ہوئے اور فضلاء حدیث کے درس کا انتظام ہوا۔ دوسرے
 عیسائیوں، آریہ سماجیوں، مرنائیوں اور شیعہوں کی مخالفت میں جس کے لیے صد ہا
 کتابیں اور رسالے تصنیف کیے گئے۔ سینکڑوں جگہ مناظرے کیے۔ تیسرے
 شرک و بدعت کی مخالفت میں۔

یاندہی تحریکوں کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ وہ بڑے دلچسپ ہیں۔
 ہندوستانی مصلحین اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے جس اختلاف کا ہم ذکر کر چکے
 ہیں، اس کے متعلق نواب صدیق حسن کے خیالات بڑی دلچسپی سے پڑھے جائیں گے۔
 شیخ کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنا طریقہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد
 علامہ ابن القیم کے اصولوں کے مطابق مرتب کیا، لیکن چونکہ ان اصولوں کے متعلق صحیح
 اطلاع نہ تھی، اس لیے بعض معاملات میں غلطی کی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”و جمیع اذہل علم کہ اطلاع کامل بر حال او نداشته اند۔ یاد داشته اند، اما
 گرفتار تعصب و نفسیات بوده اند۔ تکفیر و تضلیل او سے کنند۔ بدوں برہان از
 حدیث و قرآن — و ہر مومدا را تمت اتباع او میکنند۔ و از گروہ او میدانشند
 حال آنکہ دعوت او از سرزمین یمن و حجاز بیرون نہ رفتہ۔ و احمدیے از علمائے ہمد
 از عہد او تا این دم سلسلہ تلمذ یا ارادت خود باو سے درست نہ ساختہ و نہ بہ مطالعہ
 و اخذ از تصانیف او پرداختہ۔ و نہ تصانیف او دریں ملک شہرت و رداجدادہ۔
 پس مہذا متبہائی ہاں ملک و مومدان این اقلیم را از اتباع او شردن و بر مقام
 او دانستن و مردوج طریقہ او پنداشتن، ستم بر جان انصاف کردن و خون حق و
 صواب ریختن است۔“

مولانا ذریعہ حسین محدث دہلی اس دور کے ایک دسے بزرگ، جن کا فیض نواب صدیق حسن
 سے بھی زیادہ پھیلا، سید ذریعہ حسین محدث تھے، جو صوبہ بہار کے رہنے والے تھے، لیکن
 پٹنہ میں مولانا سید احمد بریلوی کا وعظ سننے کے بعد دہلی کا رخ کیا (۱۲۴۳ھ/۱۸۲۸ء)
 دہلی اہلی کے کئی بزرگوں سے استفادہ کیا۔ حدیث کی تکمیل آپ نے شاہ محمد اسحق صاحب
 حجازی کی نبرۂ شاہ عبدالعزیز دہلوی سے کی۔ اور جب وہ مکہ معظمہ ہجرت کر گئے، تو
 آپ نے دہلی کی مسجد اوزنگ آبلوی میں حدیث اور تفسیر کا درس شروع کیا اور کوئی
 پچاس برس اس خدمت عظیمہ میں گزار دیے۔ شمالی ہندوستان کے اکثر علمائے
 اہل حدیث کا سلسلہ استفادہ آپ تک پہنچتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو شیخ اہل بھی

عرض کیا کہ نہایت افسوس ہے کہ جس بات کو آپ نیک جانتے ہیں لوگوں کے خیال سے اس کو نہیں کہتے۔ جناب ممدوح میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جب یہ گفتگو ہوئی میں نے سنا کہ میرے پاس سے اٹھ کر وہ جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے گئے اور اُس وقت سے رفع یدین کرنے لگے۔ گو ان پر لوگوں نے بہت سجدے کیے۔ مگر کلمۃ الحق ہمیشہ کلمۃ الحق ہے :-

بریلوی پارٹی :- سرسید نے جس اصول کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی نظری صحت میں کلام نہیں، لیکن اہل حدیث نے ”فروعات“ میں قوم کی دیرینہ روایات کا جس طرح احترام نہیں کیا اور اس معاملے میں قوم کے سب سے بڑے عالم، امام الہند شاہ ولی اللہؒ کے طریق کار کو ترک کر دیا ہے، اس سے دو قابل ذکر نتیجے نکلے ہیں، جو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دونوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں، جسے دہلی اہل الرائے پسند کرتے ہوں۔ پہلا نتیجہ اصلاحی تحریک کے خلاف زبردست ردِ عمل اور بریلوی پارٹی کا آغاز ہے۔ مروجات متحدہ کی جس بستی (راسے بریلی) میں مولانا سید احمد بریلوی، پردہ عدم سے ظہور میں آئے تھے، اس کی ایک ہم نام بستی بانس بریلی میں ۱۲۷۲ھ میں ایک عالم پیدا ہوئے، مولوی احمد رضا خان نام۔ انھوں نے کوئی پچاس کے قریب کتابیں مختلف نزاعی اور علمی مباحث پر لکھیں اور نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ وہ تمام رسوم فاتحہ خوانی، چہلم، برسی، گیارھویں، عرس، تصویرِ شیخ قیام میلاد، استمدادِ اہل اللہ (مثلاً یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ اور گیارھویں کی نیاز وغیرہ کے قائل ہیں۔ ان کے اختلاف صرف دہابیوں سے نہیں بلکہ وہ دیوبندیوں کو غیر مقلد اور دہابی کہتے ہیں۔ بعض بریلوی تو شاہ اسماعیل شہیدؒ جیسی ہستیوں کو بھی کافر کہنے یا کم از کم ان کی تصانیف اور ان کے ارشادات پر سخت اعتراضات اور اظہارِ نفرت کرنے میں تامل نہیں کرتے۔

اہل القرآن :- اہل الحدیث جماعت کے جوش و خروش کا دوسرا نتیجہ طبعہ اہل القرآن کا آغاز ہے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ

بریلوی پارٹی کے خلاف

مذہبی امور میں آزاد خیال اور عقل ورائے کے پابند ہیں۔ وہ فقہی ائمہ مثلاً امام ابوحنیفہؒ کی تقلید سے آزاد ہیں۔ لیکن چونکہ وہ حدیث کی شدت سے پیروی کرتے ہیں اور بعض احادیث ایسی ہیں جن سے طریق کار متعین کرنے میں انہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کئی باتوں میں وہ عام مقلدین سے بھی زیادہ پابند نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی طبیعتوں کو جو زیادہ آزاد خیال تھیں، فقط فقہاء کی تقلید سے آزادی کافی نہ معلوم ہوئی اور انہوں نے مختلف اسباب کی بنا پر احادیث سے بھی آزادی حاصل کرنی چاہی۔ اس گروہ کا ایک مرکز پنجاب میں ہے، جہاں لوگ انہیں چکر الوی کہتے ہیں۔ اور یہ اپنے آپ کو اہل القرآن کا لقب دیتے ہیں۔ اس گروہ کا بانی مولوی عبداللہ چکڑالوی پہلے اہل حدیث تھا۔ یہ جماعت چنداں اہم نہیں، لیکن اہل القرآن خیالات ضرور رو بہ برقی ہیں اور اب بہت سے لوگ جو فرقہ اہل القرآن سے تعلق نہیں رکھتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزوں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ توجہ قرآن مجید پر صرف کرنی چاہیے، جو ہمیں ہو بہو بغیر کسی کمی اور اضافے کے ملا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی جذبے کی ترجمانی کی ہے

واعظ دستار زن افسانہ بند	معنی ادبست و حروف ادبند
از خطیب و دلی گفتار او	باصحیف و شاذ و مرسل کار او
از تلاوت بر تو حق دارد کتاب	تو از و کلامے کہے خواہی بیاب

جس طریقے سے اہل حدیث ایک اہل قرآن کی منزل کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے، اس کا اندازہ مشہور عالم اور مصنف مولانا محمد اسلم جے راجپوری کے واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ ان کے والد مولانا سلامت اللہ جے راجپوری سید نذیر حسین محدث کے شاگرد اور اپنے علاقے کے سب سے بااثر اہل حدیث عالم اور واعظ تھے۔ ایک زمانے میں انہیں نواب صدیق حسن نے بھوپال بلا لیا اور رفتہ رفتہ وہ ریاست کے تمام مدارس کے افسر ہو گئے۔ جن دنوں مولانا شبلی نعمانی پر حنفیت زوروں سے غالب تھی اور کہا کرتے تھے کہ ایک مسلمان عیسائی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن

غیر مقلد کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت مولانا سلامت اللہ جے راجپوری سے ان کی اس مسئلے پر بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ مولانا محمد اسلم بھی اوائل عمر سے سلسلہ اہل حدیث میں منسلک تھے، لیکن اب آپ کے جو خیالات ہیں ان کا اندازہ آپ کی ایک تحریر سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے اور حدیثیں دین نہیں ہیں بلکہ تاریخ دین ہیں۔ اہل قرآن کے فرقہ میں بھی داخل نہیں۔ کیونکہ میں اسوۂ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو یقینی اور دینی سمجھتا ہوں۔ بخلاف اہل قرآن کے جو عمل متواتر کے قائل ہیں۔“

پاکستان میں اس نقطہ نظر کے سب سے موثر ترجمان جناب غلام احمد پریز مدیر طلوع اسلام ہیں فرقہ اہل حدیث کی خدمات:- اہل حدیث کی مرکزی جماعت اہل حدیث کانفرنس امرتسر تھی اور اس کے سرگرم کارکن مولوی ابوالوفاء شہداء اللہ امرتسری تھے جنہوں نے آریہ سماج اور قادیانی جماعت کے ساتھ مباحثوں میں بڑا حصہ لیا۔ اہل حدیث تقلید فقہاء کے قائل نہیں لیکن احادیث کے مطالعہ میں وہ بعض دفعہ قوت تنقید کو پوری طرح عمل میں نہیں لاتے اور ضعیف اور موضوع احادیث کے رد کرنے میں بھی بڑا تاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور احادیث کی ترجمانی میں وہ اعلیٰ معیار پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کے معانی کبھی کبھی سمجھ اور قرآن کے دوسرے بدیہی الفاظ سے دور جا پڑتے ہیں۔ وہ تصوف کو بھی بدعت سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ ہے کہ اسلامی روایات کو برقرار رکھنے دوسرے مذاہب کا مقابلہ کرنے اور ردِ شرک و بدعت میں یہ جماعت سب سے آگے ہے۔ مسلمانوں کو فضول رسموں سے بچانے، بیاہ شادی، ختنے اور تہنیز و تکفین کی فضول خرچیوں سے روکنے اور پیر پرستی و قبر پرستی کے نقائص دور کرنے میں بھی اس جماعت نے بڑا کام کیا ہے اور اگر یہ لوگ جزوی اختلافات اور فروعی باتوں پر اپنا زور صرف کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بنیادی اصلاحوں اور رسوم و اخلاق کی درستی کے لیے وقف کر دیں اور معمولی باتوں پر کفر کے فتوے جاری نہ کر دیا کریں تو انھیں اپنے کام میں بڑی کامیابی حاصل ہو اور قومی زندگی میں ان کا مرتبہ کہیں زیادہ بلند ہو جائے۔

مولانا محمد اسلم اب انتقال ہو گیا ہے۔

جو حال اس وقت قوم کا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ان دو فقیروں سے قوم کی زبوں حالی کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سرسید نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا اور فیصلہ کیا کہ نہایت نامردی اور بے مروتی کی بات ہے کہ اپنی قوم کو اس تباہی کی حالت میں چھوڑ کر خود کسی گوشہ عافیت میں جا بیٹھوں، نہیں، اس مصیبت میں شریک رہنا چاہیے اور جو مصیبت پڑے اُس کے دور کرنے میں ہمت باندھنی قومی فریضہ ہے۔

مسلمانوں کے مصائب اگر تمام تر اقتصادی ہوتے، تب بھی اُن کا حل آسان نہ تھا، لیکن اس زمانے میں انھیں جو نئے مسائل پیش آرہے تھے، وہ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تھے۔ اقتصادی اور ذہنی پستی کی اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں اور وہ اس سے بدکتے تھے۔ اب تک اُن کی ادبی زبان فارسی رہی تھی، لیکن اس زبان کا مستقبل تاریک تھا اور اردو میں غزل گو شعراء کے دواوین کے سوا کوئی قابل ذکر لٹریچر نہ تھا۔ نثر میں گنتی کی چند کتابیں تھیں اور ابھی اس میں علمی مسائل پیش کرنے کی صلاحیت نہ آئی تھی۔ اردو شاعری بھی نقائص سے پُر تھی اور قوم کی نشوونما میں کسی طرح کارآمد نہ ہو سکتی تھی۔ قوم کی اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ ایک نئی زبان تیار ہو، جو فارسی کی جگہ لے۔ ایک نیا لٹریچر پیدا ہو، جو شاندار ماضی اور موجودہ زبوں حالی کی تصویر قوم کے سامنے کھینچ کر رکھ دے۔ شاعری اور شاعرانہ تنقید کے بالکل نئے اصول مرتب ہوں۔ ایک نئی نثر رائج ہو، جو زور انشاء کھانسنے کے لیے نہیں بلکہ عام روزمرہ کے واقعات بیان کرنے کے لیے کام آئے۔ حل گرمہ کی تحریک نے یہ سب کچھ کیا۔ سرسید احمد خان کی تعلیمی اصلاح کا زمانہ اردو ادب کا بھی شاندار عہد ہے اور اردو ادب کے ”عنابر خمسہ“ میں سے چار یعنی ”حال“، ”سبیل“، ”نذیہ“ اور ”سرسید احمد خان“ اس تحریک کے روح و رواں تھے۔

سرسید احمد خان

سرسید احمد خان جو اس تحریک کے علمبردار تھے، ۱۷ اکتوبر ۱۸۱۷ء کو دہلی میں

پیدا ہوئے۔ اُن کے دادا جواد الدولہ سید ہادی شاہ عالم کے زمانے میں صوبہ شاہجہاں آباد کے محتسب اور قاضی لشکر تھے۔ اُن کے والد میر تقی ایک آزاد طبیعت آدمی تھے اور دنیا داری کے مشغلوں میں کم دلچسپی لیتے تھے۔ وہ مشہور نقشبندی بزرگ شاہ غلام علی کے مُريد تھے اور اپنا بیشتر وقت ان کی صحبت یا تیراکی اور تیراندازی میں جس کے وہ بڑے ماہر تھے، صرف کرتے۔ سرسید کے نانا دبیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خان بہادر مصلح جنگ تھے جو پیدے کمپنی کے مدرسہ کلکتہ میں پرنسپل تھے اور پھر اکبر شاہ ثانی کے وزیر ہو گئے۔ وہ بھی صوفی منش آدمی تھے۔ لیکن سرسید کی تربیت زیادہ تر ان کی والدہ نے کی جو بڑی دانش مند اور دور اندیش خاتون تھیں۔

سرسید کے ابتدائی اثرات میں سے دو باتیں خاص طور پر نمایاں ہیں ایک ان کی انھیال کے طور طریقے اور دوسرے ان کا مذہبی ماحول۔ سرسید کے نانا خواجہ فرید الدین احمد وزیر سلطنت بھی رہ چکے تھے اور کمپنی کے مدرسہ کلکتہ کے پرنسپل بھی وہ بیک وقت مدبر و منتظم اور عالم فاضل تھے۔ وہ آلاتِ رصد بھی بنایا کرتے تھے، قلعہ شاہی کے اخراجات کو بھی انھوں نے کسی ڈھب پر لانے کی کوشش کی۔ کمپنی کی طرف سے وہ کئی اہم سفارتوں کے لیے منتخب ہوئے اور اس سلسلے میں انھیں ایران اور برما جانا پڑا۔ ان کے تعلق سے سرسید کو اس زمانے کی انتظامی اور سیاسی الجھنوں سے تھوڑی بہت روشناسی ہوئی اور انتظام و تدبیر کا وہ مادہ میراث میں ملا۔ جسے انھوں نے اپنی ترقی کے لیے نہیں بلکہ قومی خدمت کے لیے استعمال کیا۔

سرسید پر دوسرا بڑا اثر مذہبی تھا۔ اس وقت دہلی میں ترویجِ مذہب اور علوم اسلامی کے دو بڑے مرکز تھے۔ ایک شاہ عبدالعزیز کا مدرسہ۔ دوسرے مرزا مظہر جانجانا کے جانشین شاہ غلام علیؒ کی خانقاہ۔ پہلے میں ولی اللہی مسلک کی پیروی ہوتی تھی اور

۱۷۰ کئی باتوں میں خانقاہ والے شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے خاندان سے زیادہ متشرع اور محاط تھے۔

[باقی اگلے صفحے پر]

دوسرے میں طریقہ نقش بند یہ مجددیہ کی۔

سرسید نے دونوں سے فیض حاصل کیا۔ ان کی انھیال کو شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان سے عقیدت تھی اور وہاں اکثر رسوم و امور میں شاہ صاحب کی پیروی ہوتی لیکن سرسید کے والد شاہ غلام علی صاحب کے چہیتے مرید تھے۔ لہذا سرسید کے تعلقات خانقاہ سے بہت گہرے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب کو اس خاندان سے بڑی محبت تھی اور سرسید اور ان کے بہن بھائی شاہ صاحب کو "دادا حضرت" کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ "شاہ صاحب کو بھی ہم سے ایسی محبت تھی جیسی حقیقی دادا کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے۔" شاہ غلام علی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ گو خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، لیکن (سرسید کے والد) مسیحی کی اولاد کی محبت ایسی دے دی ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھ کو بے چین کر دیتی ہے۔

شاہ صاحب ہی نے سرسید کا نام احمد رکھا تھا اور ان کی بسم اللہ کی تقریب بھی شاہ صاحب ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ سرسید کے والد اکثر انھیں اپنے ساتھ شاہ صاحب کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ اور انھیں خود شاہ صاحب سے جس طرح عقیدت ہو گئی

(بقیہ نوٹ مرد) [مثلاً شاہ صاحب نے تو کمپنی کی ملازمت کو جائز قرار دیا بلکہ اپنے داماد مولوی عبدالحی کو ابازت دے دی کہ وہ میرٹھ میں کمپنی کی ملازمت اختیار کر لیں لیکن خانقاہ والے اسے مشتبہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ سرسید نے انگریزی نوکری کر لی اور اس کے بعد خانقاہ میں نذر لے کر گئے تو وہاں کے سب بزرگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ (ملاحظہ ہو مولانا ابوالکلام آزاد کا اندراج مولانا غلام رسول صریح تصنیف غالب میں صفحہ ۲۰۰)

۱۰ سرسید آثار الصداقہ میں شاہ صاحب کی نسبت لکھتے ہیں: "میں ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور آپ اپنی شفقت اور محبت سے مجھے اپنے پاس مہلتے پر بٹھالیتے اور نہایت شفقت فرماتے۔" وہ کہیں میں کچھ تمیز تو ہوتی نہیں۔ خصوصاً صغریٰ میں۔ جو چاہتا سو کہتا۔ جو چاہتا سو کرتا۔ اور حرکات بے تمیزانہ مجھ سے سرزد ہوتیں۔ آپ ان سب کو گوارا فرماتے۔ میں نے اپنے دادا کو تو نہیں دیکھا آپ ہی کو دادا حضرت کہا کرتا تھا۔"

کے لیے جو کوششیں انھوں نے کیں شاید ہی کسی اور فرد واحد سے بنائی ہوں (بلکہ شاید ہی کسی اور کو اس ضرورت کا پورا احساس ہوا ہو) ان کی اہم تاریخی کتاب آثار الصنادید ہے جس میں دہلی و نواح دہلی کی عمارات کی تاریخ بڑی محنت اور عرق ریزی سے لکھی گئی ہے اللہ جس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں گارسن و تاسی نے کیا تھا۔ اس ترجمے کو دیکھ کر رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن نے ۱۸۶۴ء میں سرسید کو انگریزی فیلو منتخب کیا۔ اس کتاب کی تصنیف کے علاوہ سرسید نے آئین اکبری اور تاریخ فیروز شاہی کی تصحیح کی۔ تزک جہانگیری کو شائع کرایا اور تاریخ سرکشی بجنور مرتب کی۔

سرسید کی مذہبی تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے سرسید کے خاندان کے جو حالات لکھے ہیں ان سے حالی کے اس بیان کی تائید ہوتی ہے کہ مذہب ہی کی آغوش میں انھوں نے پرورش پائی تھی اور مذہب کی گود میں ہوش سنبھالا تھا ۱۸۳۳ء سے لے کر جب انھوں نے رسول اکرمؐ کے منقرض حالات لکھے ۱۸۹۸ء تک جب وہ اہمات المؤمنین کے متعلق ایک عیسائی مصنف کے اعتراضات کا جواب لکھتے لکھتے وفات پا گئے۔ برابر ساٹھ سال مذہبی مباحث میں ان کی دلچسپی برقرار رہی۔ انھوں نے اپنی کتاب آثار الصنادید میں حضرت سید احمد ریویؒ، شاہ اسماعیل شہیدؒ اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث کے حالات جس فطر ادب اور محبت سے لکھے ہیں ان سے اور ان کی ابتدائی کتابوں سے ظاہر ہے کہ انھیں ان بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ حضرت سید احمد کی تحریک اصلاح سے بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے اپنے آپ کو اس زمانے میں علی الاعلان دہائی مسلمان کہا تھا۔ جب سب دہائی باغی سمجھے جاتے تھے۔ (حیات جاوید ص ۱۲) اور ڈاکٹر فٹنر کی کتاب کا جواب لکھتے ہوئے تصریح کی تھی کہ

۱۔ سرسید نے ڈاکٹر کی کتاب پر دیویو کسی قدر غلطی سے لکھا ہے اور اس میں چند غلطیاں بھی ہیں لیکن اس دیویو کے بعض حقے دلچسپ ہیں۔ سرسید نے اس دیویو میں دار الحرب اور دار الاسلام کے متعلق مولوی کرامت علی جوہری کے اس فتوے سے جسے محمد بن لڑیوی سوسائٹی کلکتہ نے شائع کیا اور جس کے مطابق (باقی اگلے صفحہ پر)

مولانا سید احمد اور ٹھیک ٹھیک سمجھو تو شاد اسماعیل کی تمام کوشش اس امر پر مبذول تھی کہ ہندوستان میں اپنے مذہب اسلام کی تہذیب اور اصلاح کرنی چاہیے۔ "حیات جاوید میں سرسید کی نسبت مولانا حالی لکھتے ہیں۔ "مولانا اسماعیل شہید نے اُن کے خیالات کی اور زیادہ اصلاح کی اور انھیں کسی قدر تعلید کی بندشوں سے آزاد کیا۔" سرسید نے حضرت سید احمد بریلوی اور شاد اسماعیل شہید کی تائید میں کئی کتابیں لکھیں مثلاً "راہِ سعادت در ردِ بدعت" (۱۵۷۷ء) اور "کلمۃ الحق" وغیرہ۔ سرسید کے "عائد میں بعد میں کسی تبدیلیاں ہوئیں لیکن وہ اصلاحی جوش جو مولانا سید احمد بریلوی کے معتقدین کا خاصہ تھا ان میں تمام عمر باقی رہا۔ ان رسائل و کتب کے علاوہ سرسید نے کئی اور اہم کتابیں لکھیں۔ مثلاً (۱) "تفسیر الکلام" جس میں انھوں نے بائبل کی تفسیر نئے اصولوں کے مطابق لکھنی شروع کی تھی۔ (۲) "رسالہ طعام اہل کتاب"۔ (۳) "خطبات احمدیہ جس میں سرولیم میور کی کتاب "لائف آف محمد" کا جواب بڑی محنت اور جانفشانی سے لکھا۔ (۴) "تفسیر قرآن کی سات جلدیں اور کئی دیگر مذہبی رسائل۔

تصنیف و تالیف کے علاوہ سرسید کا دوسرا محبوب مشغلہ اشاعتِ تعلیم تھا اور سرکاری ملازمت کے زمانے میں بھی انھوں نے یہ شغل جاری رکھا۔ سب سے پہلا مدرسہ جو انھوں نے جاری کیا "مراد آباد کا فارسی مدرسہ تھا۔ یہ ۱۸۵۷ء میں قائم ہوا۔ دوسرا سکول جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی "غازی پور میں ۱۸۵۷ء میں شروع ہوا، لیکن ان دونوں مدرسوں سے زیادہ اہم کام جو انھوں نے علی گڑھ کالج کے قیام سے پہلے شروع کیا وہ "سائنٹفک سوسائٹی غازی پور کا افتتاح تھا جو ۱۸۵۷ء میں ہوا۔ اس سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو ہندوستان میں رائج کرنا تھا۔ ڈیوک آف آرمگھل جو اس وقت وزیر ہند

[بقیہ نوٹ نمبر ۸۳] ہندوستان ابھی دارالاسلام ہے، اختلاف کیا تھا اور وہی اسے دی تھی جو شیخ الہند مولانا محمد امجد الحسن نے چالیس سال بعد جو مینہ مانا میں دی۔ سرسید لکھتے ہیں بعض حکم ایسے ہیں جو ایک اعتبار سے قابلِ ستائش ہیں۔ دارالحرب بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان آج کل ایسا ہی ملک ہے۔

نئے زاویے متعین ہوئے۔

سر سیدؒ میں ولایت سے واپس آئے۔ واپسی پر انھوں نے

علی گڑھ کالج

کمیشن خوارستکار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ اس کمیشن نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک کالج کھولا جائے۔ چنانچہ ”محمدان کالج فنڈ کمیشن“ قائم ہوئی۔ حکومت ہند نے جسے اس فیصلے کی اطلاع دی گئی تھی اس تجویز کو بہت پسند کیا اور لکھا کہ شمال مغربی اضلاع کے مسلمانوں کی یہ تجویز اس بات کی مستحق ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حکومت اس میں مدد دے۔ اخلاقی مدد اور امدادی گرانٹ کے وعدے کے علاوہ لارڈ دارتھ بروک والسرائے و گورنر جنرل ہند نے اپنی جیب سے دس ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا۔ سر ولیم میور نے ایک ہزار دیا اور دوسرے انگریز افسروں نے بھی مدد کی۔ بالآخر فروری ۱۸۶۲ء میں سر سید محمود نے مجوزہ کالج کے متعلق مکمل سکیم پیش کی جسے کمیشن نے منظور کیا۔ اس کے بعد یہ قرار پایا کہ علی گڑھ میں جہاں مدرسہ العلوم قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، پہلے ایم۔ اے۔ اور ہائی اسکول قائم کیا جائے۔ سر سید اس زمانے میں بنارس میں تھے۔ اس اسکول کا انتظام مولوی سمیع اللہ خان سیکرٹری علی گڑھ سبکدہ کو کرنا پڑا۔ انھوں نے یہ کام دلی سٹی اور کوشش سے سرانجام دیا۔ چنانچہ سر ولیم میور نے ۲۴ مئی ۱۸۶۲ء کو اسکول کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے کہا ”مولوی سمیع اللہ سب آرمڈی نیٹ جج نے دل و جان سے اس اسکول کے لیے محنت کی ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں جو نمایاں ترقی اس اسکول نے کی وہ بہت حد تک انھیں کی وجہ سے ہے۔“

۱۵ آزاد کی تقریریں۔ ص ۲۰۴

۱۵ مولوی سمیع اللہ غازی دہلی کے علماء میں سے تھے اور منشی محمد عزیز اللہ خاں کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے سید احمد دار العلوم دیوبند کے آفتاب و ماہتاب مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح مولانا ملک علی نانوتوی ”دہلی کے دوسرے علماء کے گہارے“ سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۷۱ء میں منصف مقرر ہوئے۔ ۱۸۷۴ء میں تخفیف میں آرائی کورٹ کے جج ہوئے۔ پھر ۱۸۷۷ء میں سب جج ہوئے۔ جب علی گڑھ (بال) آئے تھے پھر

اس آئنائیں کالج فنڈ کمیٹی نے چندے کے لیے کوششیں جاری رکھیں فنڈ کمیٹی کے سیکرٹری سرسید۔ صدر چھتاری کے کنور لطف علی خاں اور نائب صدر راجہ باقر علی تھے۔ لارڈ نارٹھ بروک نے کالج کی مدد کے لیے جو نیک مثال قائم کی تھی دوسروں نے اس کی پیروی کی۔ نظام حیدر آباد نے سر سالار جنگ کی کوشش سے نوے ہزار روپے دیے اور چھ ہزار روپے سالانہ دینے کا وعدہ کیا جو بعد میں بڑھا دیا گیا۔ خلیفہ سید محمد حسین وزیر اعظم پیمالہ نے ہمارا راجہ سے اٹھاون ہزار روپہ دلوا یا۔ نواب رستم پور نے بھی بڑی مدد کی حکومت نے ۱۸۷۵ء میں بیالیس سو روپے سالانہ گرانٹ کا فیصلہ کیا جو بعد میں سر الفرد لائل نے بڑھا کر بارہ ہزار کر دی۔ ان گرانٹ دہلیوں اور دوسرے چندوں سے جو مسلمانوں انگریزوں اور دوسری قوموں سے وصول ہوئے "کالج فنڈ کمیٹی" کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اور کمیٹی نے کالج کھولنے کا فیصلہ کیا۔ سر سید احمد خان جو مالی سلسلہ میں پنشن پا کر

[بقیہ نوٹ ص ۸۸] میں دستا معلوم قائم ہوا تو آپ سب جج تھے اور سکول کا سارا کام آپ کو سنبھالنا پڑا۔ سلسلہ میں جب لارڈ نارٹھ بروک ایک سن لے کر مصر گئے تو مولوی صاحب بطور ایک عربی داں اور مشیر کے ساتھ تھے۔ ان خدمات کے حصے میں سی۔ ایم۔ جی کا خطاب ملا۔ واپسی پر راسے ہیلی میں ڈسٹرکٹ جج اور خیر سشن جج رہے۔ زبر سلسلہ میں پنشن لی۔ سلسلہ میں جج کیا۔ ۱۹ اپریل ۱۸۹۰ء کو بمقام علی گڑھ انتقال کیا اور جمہور دہلی میں دفن ہوئے۔

آپ کی طبیعت کا رنگ نواب وقار الملک کا سا تھا۔ عمر کا ایک حصہ سرسید کے ساتھ کام میں گزارا۔ ان سے کئی باتوں میں اختلاف کیا۔ مثلاً الفنسٹن کی تاریخ کے ترجمے اور پھر یورپین سائنس کے اختیارات کے متعلق اور سرسید کو آپ سے اکثر شکایتیں تھیں مگر آپ سے مولوی صاحب کی بہت اور فرض شناسی پڑی کہ انھوں نے انصاف اور قوی بی خواہی کا دامن کسی ہاتھ سے نہیں دیا اور علی گڑھ چھوڑنے کے بعد بھی سرسید اور علی گڑھ کی نسبت وہ مسافروں اور دشمنوں کے جھجھکے سے بڑبڑاتا رہا۔

عمدوں ایجوکیشنل کانفرنس کے پسے صدر آپ تھے۔ رستمی جی کے اصولی اختلاف کے بعد آپ سلسلہ میں سرسید سے علیحدہ ہو گئے۔ سلسلہ میں نواب وقار احمد خان نے قوم کے ان دو محسنوں کی صلیح کرادی۔

علی گڑھ کالج کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں مغربی علوم پڑھائے جاتے تھے بلکہ اس لیے ہوئی کہ اس کی بنیادیں سرسید کا ہاتھ تھا اور سرسید اپنی کتب اور تہذیب الاخلاق میں معاشرتی اور مذہبی مسائل کے متعلق ایسے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جنہیں عام مسلمان اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ علی گڑھ کالج کے متعلق سخت سے سخت مضامین اور درشت سے درشت فتاویٰ میں یہ نہیں لکھا کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے۔ بلکہ یہی درج ہے کہ جس شخص کے عقائد سرسید جیسے ہوں وہ مسلمان نہیں اور جو مدرسہ ایسا شخص قائم کرنا چاہے اس کی اعانت جائز نہیں۔ شروع شروع میں لوگوں کا خیال تھا کہ سرسید اپنے مدرسے میں اُن عقائد کی تبلیغ کریں گے جن کا اظہار وہ اپنے رسائل و کتب میں کر رہے تھے۔ سرسید نے ایسا نہیں کیا، لیکن اُن کی تصانیف میں کئی ایسی باتیں ہوتی تھیں جن سے مخالف بلکہ موافق بھی بدظن ہو جاتے تھے۔ سرسید نے جب بائبل کی نامکمل تفسیر لکھی تو نواب عسک الملک کو اس کی عبارت اتنی شاق گزری کہ اس وقت سرسید سے تعارف نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف سرسید کو ایک طویل خط لکھا اور جب تک اُن سے نہ ملے انہیں یقین نہ آتا تھا کہ سرسید قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں !

اس تفسیر کے بعد سرسید نے دوسری بے احتیاطی الفنسٹن کی کتاب "پنج ہند" کا ترجمہ شائع کرتے وقت کی اس کتاب میں جہاں کہیں مصنف نے رسول اکرم کا ذکر کیا تھا وہاں آپ کے متعلق (عیاذ باللہ) "پسینہ باطل" کا لفظ لکھا تھا۔ سرسید نے بھی بلا کم و کاست یہ لفظ اسی طرح ترجمے میں لکھ دیا۔ جب کتاب کا یہ حصہ چھپا تو مولوی سمیع اللہ خان اور دوسرے ممبروں نے اس پر اعتراض کیا۔ ہمارے خیال میں یہ اعتراض بے جا نہ تھا اور مولانا حالی بھی اس بارے میں لکھتے ہیں: "ممکن تھا کہ ترجمے میں باطل کا لفظ نہ لکھا جاتا۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی اس روش کو فضول اور مضر قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد یا خیالات کے خلاف کچھ بھی سُننا گوارا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے یا آنکھوں پر پٹی باندھ لینے سے دنیا کی تلخیاں مٹ جائیں گی۔"

لیکن انھیں خواہ مخواہ اشتعال دینے میں بھی کوئی مصلحت نہیں۔

مندرجہ بالا اسباب کی بنا پر مسلمان سرسید کے ولایت جانے سے پہلے ہی ان سے بدظن تھے لیکن ان کی سب سے زیادہ مخالفت اُس وقت ہوئی جب انھوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا اور ان خیالات کا اظہار کیا جنہیں عام مسلمان تعلیم اسلامی کے خلاف اور ملحدانہ سمجھتے تھے۔ مثلاً طورِ مخنقہ اہل کتاب کے کھانے کا جواز، اجتناء کے وجود سے انکار، آسمانوں کے متعلق عام نقطہ نظر کی تردید، حدیث تشبہ کی صحت سے انکار وغیرہ وغیرہ۔ سرسید نے اپنے وقت کا بڑا حصہ ان عقائد و خیالات کی تفصیل میں صرف کیا ہے اور اگرچہ یہ صحیح ہے کہ یہ کام انھوں نے خالص اسلامی ہمدردی سے متاثر ہو کر کیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان خیالات کی مخالفت لازمی اور قدرتی تھی جن لوگوں نے سرسید کے حالات بخور نہیں پڑھے وہ سمجھتے ہیں کہ سرسید کی مخالفت اُن دقیانوسی علمائے کی جو ہندوستان کو دارالحرب سمجھتے تھے اور سرکارِ انگلشیہ اور انگریزی تعلیم کے مخالف تھے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مدرستہ العلوم کے سب سے بڑے مخالف دو بزرگ تھے۔ دونوں مؤثر تر سرکاری ملازم یعنی مولوی امداد علی دُپٹی کلکٹر اور مولوی علی بخش سب حج۔ حالی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں

لے ان کی ایک تالیف امداد الآفاق برہم اہل عقاق بحواب پرچہ تہذیب الاخلاق ہے جس کا ایک دلچسپ باب جنگ آزادی کے متعلق ہے۔ اس میں سرسید کی وفاداری پر طعن کیا ہے۔ آپ کو دعویٰ تو بڑی ہمدردی کے ہیں مگر افسوس کہ کسی مقام پر باغیوں کے مقابلے میں بھانگنے کے وقت تک کوئی لائحہ عمل اپنی پشت مبارک پر نہ لکھائی زخم تلوار یا بندوق کی گول تو میری دوسری ہے اور اپنی جان شایوں کی نسبت لکھا ہے جو شخص سینہ سپر ہو کہ بظن تک حلال اپنے فرائض سینہ پر گولی باغیوں کو کھاوے اور ہزار ہا مال ان سے چھڑا دے اور وہ گول چھ مہینے بعد ڈاکٹر سے صاحب بہادر نکالیں جس کا خون مشرہ صاحب دانا و جناب نصیحت گو بہادر اور منٹ صاحب کلکٹر و میرٹھ تھرا پو پچھنے جاویں۔

جس قدر مخالفتیں اطراف و جوانب سے ہوئیں۔ اُن کا منبع انہی دونوں صاحبوں کی تحریریں تھیں۔ اور ان کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض جلیل القدر انگریز مدرستہ العلوم کے سخت مخالف تھے اور ان میں سے بعض کے ساتھ ان دونوں صاحبوں کو خاص تعلق تھا۔ اس لیے سرسید کی مخالفت کو انہوں نے ایک ذریعہ اُن کی خوشنودی اور اپنی برتری کا سمجھا۔ آخری ایام :- کالج کا افتتاح لارڈ لٹن نے جنوری ۱۸۶۷ء میں کیا اور یہ افتتاح کالج نے روز بروز ترقی کرتی شروع کی۔ سرسید نے کالج کا اسٹاف بالخصوص یورپین اسٹاف ہمہ تن جان میں بڑی کوشش کی تھی اور سرسید محمود اور مسٹر بیک پرنسپل ایم۔ اے۔ او کالج کی مدد سے انہیں بڑے قابل اور ہونہار اساتذہ مل گئے تھے۔ اس وقت فلسفہ کے پروفیسر ڈی۔ جی۔ ہارڈن تھے جو بعد میں سرٹامس آرنلڈ ہوئے۔ انگریزی پروفیسر رالے پڑھاتے تھے جو بعد میں سروالٹر رالے کے نام سے انگریزی ادب کے بہترین نقاد مشہور ہوئے۔ فارسی کے استاد مولانا شبلی تھے جنہیں مولوی بیچ اللہ کی مردم شناس آنکھ نے چنا اور سرسید کے سامنے پیش کیا۔ ان کے علاوہ سرٹھیوڈور مارلسن اور مسٹر آر جی بالڈ و غیرہ کی شرکت نے کالج کو بڑی رونق دی۔ یہ لوگ نہ صرف قابل اور محنتی تھے بلکہ انہیں کالج سے دلی لگاؤ تھا اور اُن کی سرپرستی میں کالج نے دن دُونی رات چوگنی ترقی شروع کر دی۔

کالج کی مالی حالت بھی اب بہتر ہو رہی تھی۔ ۱۸۶۷ء میں سرسید نے پنجاب کا دورہ کیا۔ لدھیانہ، جالندھر، امرتسر، لاہور اور پٹیالہ ہر جگہ اُن کا شاندار استقبال ہوا۔ لدھیانہ میں جہاں وہ پہلے پہنچے، فقط اسٹیشن کے اندر آٹھ سو سے زیادہ آدمی اُن کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگ پھول اور ہار لے کر آئے ہوئے تھے، لیکن جہوم کی وجہ سے سرسید تک پہنچنا مشکل تھا۔ اس لیے اکثر لوگوں نے دُور ہی سے ہار اور پھول ان پر نثار کیے۔ باہر خلق کا اتنا اڑدھام تھا کہ گاڑیوں تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ لاہور میں

۱۷ سرسید نے بعض مضامین میں علی گڑھ کے کلکٹر اور ممبر کے ڈاکٹر محکمہ تعلیم کو مدرستہ العلوم

کا مخالفت قرار دیا ہے ۱۷ حیات شبلی ص ۱۳۱

ان کے دوست اور قوم کے محسن خان بہادر برکت علی اور پٹیلے میں وزیر اعظم پٹیل نے ان کا استقبال کیا۔ ہر جگہ انہیں چندے کی مسقول رمتیں دی گئیں۔ متعدد سوسائٹیاں اور انجمنوں کی طرف سے ایڈریس پیش ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زندہ دلاں پنجاب کی اس قدردانی سے سرسید کو برسی تقویت پہنچی اور جیسا کہ حالی نے لکھا ہے "ایک اور خدا ساز تائید سرسید کے منصوبوں کی یہ ہوئی کہ پنجاب کے مسلمان جنہوں نے برٹش گورنمنٹ کی بدولت ایک مدت کے بعد نئی زندگی حاصل کی تھی۔ سرسید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔"

مولنا ابوالکلام آزاد نے اس موضوع پر تفصیلی اظہار خیال اس وقت کیا، جب سرسید کی یاد ابھی تازہ تھی (اور مولنا پر شبلی کا اثر نہ ہوا تھا)۔ وہ (انجمن) حمایت اسلام لاہور کے عنوان سے جولائی ۱۹۰۴ء کے لسان الصدق میں لکھتے ہیں:-

"مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اب سے تقریباً بیس سال پیشتر پنجاب کے قدیمی دارالحکومت لاہور میں ایک مفید انجمن قائم کی۔ اور نہایت مقدس تھے وہ ہاتھ، جنہوں نے اس بابرکت انجمن کا بنیادی پتھر رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس انجمن کی تحریک طبیعتوں میں اس قومی احساس اور علمی مذاق نے پیدا کی تھی جو اس سرزمین کو زندہ دلی کا خطاب دینے والے نے اپنی سچائی بھری کوششوں سے پنجاب کے گوشہ گوشہ میں پیدا کر دیا تھا۔ تاہم پنجاب کے لیے یہ امر کچھ کم قابل افتخار نہیں کہ اس زمانے میں جب سرسید کی تعلیمات کا نہ صرف اس کا عزیز وطن مخالفت ہوا تھا بلکہ قوم کی قوم مخالفت کی آگ بھڑکنے میں مساعی ہو رہی تھی اس کی مایوس نگاہوں نے دیکھا کہ پنجاب کی سرزمین میری غیر مقدم کو بالکل تیار ہے۔ نگاہوں کا اس طرف اٹھنا تھا کہ ہزاروں دل بکف حاضر ہو گئے اور اس کی ہر نصیحت پر سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ مخالفت کی آگ جو پہلے یہاں تیزی کے ساتھ سلگ رہی تھی اس کا میاں کو دیکھ کر بھڑکنی اور بھڑکتے ہی گلزار ابراہیمی کی بہار دکھلانے لگی۔ اس کے نوشگفتہ پیروؤں کی ہلک نے پنجاب میں اس سر سے

دبے ہوئے نقوش اُبھرے۔“

اب تک کالج کا انتظام ایک یجنٹ کمیٹی کے ہاتھ میں تھا جس کے سیکرٹری سر سید تھے۔ ۱۸۸۹ء میں سر سید نے ایک ٹرسٹی بل تجویز کیا جس کے مطابق کالج کا انتظام ٹرسٹیوں کے ہاتھ میں چلا جانا تھا۔ اس بل کی ایک دفعہ یہ تھی کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے سیکرٹری سر سید ہوں اور اُس کے جوائنٹ سیکرٹری بھی اُن کے مہمراز اے آزیل سید محمود ہوں تاکہ سر سید کے بعد وہ سیکرٹری ہو سکیں۔ مولوی سمیع اللہ خاں نواب وقار الملک اور بعض دوسرے بزرگوں نے اس دفعہ کی بڑی مخالفت کی۔ اس مخالفت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کالج کے ابتدائی مرحلوں میں سر سید کے سوا کسی دوسرے بزرگ نے اتنی محنت نہ کی تھی، جتنی مولوی سمیع اللہ خاں نے۔ اور سر سید کے بعد اُن کا سیکرٹری ہونا قرین قیاس تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو سید محمود سے کئی شکائتیں بھی تھیں۔ ان کی قابلیت میں کوئی شک نہ تھا۔ وہ کالج کے عام کاموں اور اس کے متعلق سکیمیں مرتب کرنے میں اپنے والد کے دستِ انت تھے، لیکن طبیعت کے ذرا تیز تھے اور شراب عدسے زیادہ پیتے تھے۔ ان کے مخالفین کے اعتراضات میں بڑا وزن تھا، لیکن یورپین سٹاف کے مسئلے نے معاملے کو بڑا پیچیدہ بنا دیا۔ مولوی سمیع اللہ خاں یورپین اساتذہ اور پرنسپل کے اختیارات کے خلاف تھے۔ اس لیے سٹاف نے کوشش شروع کی کہ سر سید کی زندگی ہی میں جانشینی کا مسئلہ تسلی بخش طریقے پر طے ہو جائے۔ انھیں سید محمود پر (جن سے کئی ایک کی ہمرج کے زمانے کی دوستی تھی) زیادہ اعتماد تھا۔ ان میں سے اکثر نے تو سید محمود ہی کی کوشش سے کالج کی ملازمت اختیار کی تھی۔ اس لیے ان کے خدشات مٹانے کے لیے سر سید نے سید محمود کی جوائنٹ سیکرٹری شپ تجویز پیش کی جسے ان کے اصرار پر کمیٹی نے کثرتِ رائے سے منظور کر لیا اور مولوی سمیع اللہ خاں اور اُن کی پارٹی کالج سے علیحدہ ہو گئی۔

مولوی سمیع اللہ خاں کو ٹرسٹی بل کے پاس ہو جانے پر بڑا رنج ہوا، لیکن ان کی شرافت کی داد دی جائے کہ انھوں نے کالج کی مخالفت یا اسے ضعیف پہنچانے کی کوئی کوشش نہ کی، لیکن قومی ہمدردی کا خیال مولوی صاحب کو بھی نچلانا بیٹھنے دیتا تھا۔

انھوں نے اللہ آباد جا کر ۱۸۹۲ء میں یونیورسٹی مسلم ہوسٹل کی بنیاد ڈالی اور اگرچہ مولانا شبیر
اسے مسجد منرار ہی کہتے رہے، لیکن قومی تعلیم کے مسئلے کا یہ بھی ایک حل تھا اور شاید جداگانہ
قومی کالجوں کے قیام سے بہتر۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے مسئلے پر غور کیا ہے اور
فرضی دلائل کو چھوڑ کر عملی نتائج پر زیادہ توجہ دی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو سکول یا کالج
خاص مسلمانوں کے لیے قائم ہیں ان میں قومی روایات کا تو تھوڑا بہت خیال رکھا جاتا ہے
مگر ان کا تعلیمی معیار بالعموم سرکاری کالجوں اور سکولوں سے پست رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ
مسلمان طلبہ ابھی تک عام طور پر دوسری قوموں سے پیچھے ہیں اور چونکہ قومی سکولوں میں
انھیں دوسری اقوام کے طلبہ سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا اور ان کے ساتھ ملنے بچنے کا
زیادہ اتفاق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تعلیمی حالت ترقی نہیں کرتی۔ چنانچہ سر فضل حسین
جو دس پندرہ سال انجمن حمایت اسلام لاہور کے سیکرٹری رہے اور اسلامیہ کالج لاہور

سے تذکرہ مشیل سٹہ مولانا شبلی کی ملازمت علی گڑھ میں مولوی یحییٰ اللہ خان کی کوششوں کو دخل تھا، لیکن
ٹرسٹی بل کے سوال پر وہ شدت سے سید محمود کے حامی تھے کہ مولوی یحییٰ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انھوں
نے تہذیب و اخلاق کے مولوی اصول بھی نظر انداز کر دیے۔ اس کے بعد سید محمود بلکہ مرید کے متعلق مولانا
کی جراتیں ہوئی، اس سے بھی نہ مانہ و تفس ہے۔ اللہ آباد مسلم ہوسٹل کی تاسیس کے وقت بھی مولانا شبلی
نے مولوی یحییٰ اللہ خان کے خلاف بہت زہرا لگایا اور ہوسٹل کا تاریخی نام ”مسجد منرار“ رکھا۔ لیکن ایک وقت
ایسا بھی آیا، جب مولانا شبلی کو اس اصول کی قدر معلوم ہوئی، جس پر مولوی صاحب نے یہ ہوسٹل
قائم کیا تھا۔ نیشنل اسکول اعظم رومہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ۱۹۱۳ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں: ”قابل غور
یہ مسئلہ ہے کہ نیشنل اسکول کو ہائی سکول بنانا چاہیے یا بورڈنگ قائم کرنا چاہیے۔ اسکول ہر شہر
میں سرکاری یا مشن موجود ہوتے ہیں اور ان کے برابر اسٹاٹ کا اسکول بنانا آسان کام نہیں اور
بہت قوت اور محنت صرف کرنی پڑتی ہے۔ اب تجربہ کار لوگ اس کو تسلیم کرتے جاتے ہیں کہ اسلام بورڈنگ
بنانا زیادہ مفید ہے۔ جس میں اخلاقی اور مذہبی تربیت ہو۔ باقی تعلیم تو کسی اسکول میں حاصل
کریں گے۔“

کی رُوح درواں تھے۔ جب وہ پنجاب میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے تو سب سے پہلا قدم اُنھوں نے یہ اٹھایا کہ اسلامیہ سکولوں یا کالجوں کی امداد کرنے کے بجائے گورنمنٹ کالج لاہور، میڈیکل کالج لاہور اور دوسرے سرکاری تعلیمی اداروں میں مسلمان طلبہ کے داخلے کا خاطر خواہ انتظام کیا اور ان کی تعداد مقرر کر دی تاکہ وہ ان میں بآسانی داخل ہو سکیں اور جن قوموں کے ساتھ انھیں زندگی کی تنگ و دو میں جھٹلنا ہے۔ ان کے پہلو بہ پہلو اس تنگ و دو کے لیے تیاری کریں۔ مولوی سمیع الشدخاں نے بھی یونیورسٹی مسلم ہوسٹل کے قیام سے مسلمانوں کی قومی تعلیم کے مسئلے کا ایک نہایت موزوں حل پیش کیا۔ یعنی مسلمان بورڈروں کے ایک جگہ رکھنے سے ان کی قومی روایات محفوظ رہیں، لیکن پڑھتے وہ باقی تمام طلبہ کے ساتھ۔ انھیں کے ساتھ ٹیکچروں میں شریک ہوتے۔ انھیں کے ساتھ امتحانوں میں بیٹھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فی زمانہ الہ آباد یونیورسٹی مسلم ہوسٹل کے طلبہ ہندوستان کی کسی قوم کے طلبہ سے پیچھے نہیں۔

سرسید کے آخری سال بڑی مایوسی کے تھے۔ کالج کمیٹی نے سید محمود کو جاسٹ سیکرٹری بنانا قبول کر لیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے ناقابل ثابت کر رہے تھے۔ ٹرسٹی بل پاس ہونے کے تھوڑی دیر بعد انھیں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ آگئے اور باپ کا ہاتھ بٹانے لگے۔ لیکن کثرت شراب نوشی نے ان کے دماغ کا ستیاناس کر دیا تھا اور فروع شناس اور متشرع باپ کے ساتھ ان کا نباہ مشکل تھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ علی گڑھ چھوڑ کر لکھنؤ جا بے۔ جہاں باپ کی نگرانی سے دوران کی حالت روز بروز بدتر ہوتی گئی۔

اس مصیبت کے علاوہ سرسید کو ایک بہت بڑا صدمہ یہ پہنچا کہ ایک ہندو کلرک نے جسے انھوں نے کالج کا خزانچی مقرر کر رکھا تھا، کالج کے حسابات میں سے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا غبن کیا اور یہ روپیہ اس طرح ضائع اور برباد کر دیا کہ پھر وصول نہ ہو سکا۔ ان دو صدموں نے سرسید کے آخری ایام کو بہت کمزور کر دیا اور ان کی صحت پر برا اثر ڈالا۔ اب ان کی عمر بھی اسی سال سے زیادہ ہو رہی تھی۔

چنانچہ ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء کو بمقام علی گڑھ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔
مرض الموت میں ہذیان کی حالت طاری ہونے سے پہلے قرآن شریف کی یہ آیتیں
برابر اُن کی زبان پر جاری تھیں حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيرُ
اِنَّ اللّٰهَ دَمَلَا يَمَكَّتْهُ يَصَلُّونَ عَلٰی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا

سرسید کا کردار

کیا سرسید ریاض کار خود غرض | سرسید کے اخلاق و عادات پر عالی نے حیات جاوید میں
یا خوشامدی تھے؟ | جو بسیط (شاید ضرورت سے زیادہ بسیط) تبصرہ کیا ہے۔
اس کے بعد اس موضوع پر طویل اظہار خیال بظاہر غیر ضروری

معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اُس کتاب کی اشاعت کے بعد طریقے خریقے سے سرسید کے
متعلق ناخوشگوار شوشے چھوڑے گئے ہیں اور بعض با اثر حلقوں میں ان کے متعلق غلط فہمیاں
عام ہو گئی ہیں، اس لیے شاید اس موضوع پر تفصیلی تبصرہ بے عمل نہ سمجھا جائے۔

مولنا شبلی نے سرسید کی سیاسی پالیسی کی نسبت الہلال میں ایک قطعہ

لکھا تھا :-

کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا ہزاروں میں بتا | روش سرسید مرحوم خوشامد تو نہ تھی
ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلاف | اُن کی جوابات تھی اور نہ تھی، آمد تو نہ تھی
شبلی کی نظمیں کتابی صورت میں یکجا شائع ہوئیں تو اس قطعہ پر شبلی کے جانشین
مولنا سلیمان ندوی نے ذیل کی حاشیہ آرائی کی :-

”سرسید مرحوم کے یہ خیالات فانی نہ تھے بلکہ انگریز اُن کے مُنہ سے زبردستی کہلاتے

تھے اور سرسید کالج کی محبت میں یہ سب کچھ گوارا کر لیتے تھے :-

بس وقت ہم نے ابھی مولنا سلیمان کی اُفتاد طبع کا صحیح اندازہ نہ کیا تھا، اُس وقت اس
مجیب و غریب حاشیہ آرائی کو پڑھ کر ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ مولوی صاحب ”سادہ“ ہیں
یا ”پُرکار“ یعنی ان کی اپنی آنکھ میں تبکا ہے یا وہ دیدہ و دانستہ دوسروں کی آنکھ میں دُصول

بھونکنا چاہتے ہیں !

شبلی کے اشارے کا جو مطلب مولانا نے لیا ہے وہ یقیناً شبلی کا نہیں اور شبلی کے الفاظ اور مولانا کی شرح میں بعد المشرقین ہے شبلی نے سرسید کے سیاسی خیالات کی نسبت ہر اتنا کہا ہے کہ یہ خیالات انھیں خود بخود بغیر کسی کوشش اور تردد کے نہیں سوسجھے۔ ان میں آؤر ہے۔ آمد نہیں۔ اس اظہار سے اتنا بھی واضح نہیں ہوتا کہ شبلی کی رائے میں یہ خیالات سرسید کو کسی اور نے سمجھائے تھے۔ لیکن اگر ان کی یہ ترجمانی بھی مان لی جائے تب بھی مولانا سلیمان کی شرح اور اس خیال میں بنیادی فرق ہے۔ ایک شخص کو ایک بات خود بخود نہیں سوجھتی۔ دوسرا اس کا خیال دلاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اس طرح سمجھانے اس پر عمل کرنے والا اس کا قائل ہو جائے لیکن مولانا کہتے ہیں کہ سرسید تو دل سے ان باتوں کے قائل نہ تھے۔ صرف انگریزوں کی خوشنودی کے لیے قوم کو گمراہ کر رہے تھے !

شبلی کا اظہار خیال ایک بالکل ناقابل اعتراض رائے کا اظہار ہے۔ مولانا کی شرح سرسید کے کردار ان کے اخلاص اور ان کی دیانت داری پر حملہ ہے اور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو سرسید کے واقعات زندگی اور ان کی اُفتادِ طبع سے بے خبر ہے۔ یا سرسید کو فریق مخالف سمجھ کر دیدہ و دانستہ ان کی نسبت لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح لوگ صاف صاف تو نہیں لیکن طریقے طریقے سے کہتے ہیں کہ سرسید کی سیاسی پالیسی میں ان کی اپنی خود غرضیاں پنہاں تھیں۔ ہمیں سرسید کی سیاسی پالیسی سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن ہے وہ صحیح ہو یا غلط لیکن اسے کسی اخلاقی کمزوری پر مبنی قرار دینا بڑی بے انصافی اور بے ہودہی ہے۔ یہ قابل ذکر حقیقت ہے کہ سرسید کی زندگی میں ان پر کسی نے یہ الزام نہیں لگایا بلکہ ان کے بعد بھی ان کے کسی جاننے والے نے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا شبلی نے اخیر عمر میں سرسید پر سختی سے نکتہ چینی کی۔ اللہ کی نظموں اور نجی خطوط میں ان پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ ایک خط میں انھیں مسلمانوں کی ترقی کا مانع اور قومی زوال کا باعث قرار دیا۔ لیکن جہاں تک ان کے کردار کا تعلق تھا ایک حرف بھی اس کے خلاف نہیں کہا۔ بلکہ ایک ایسے سلسلہ مضامین میں بھی جو سرسید کی

سرستید کی ایک خصوصیت جس نے اخیر عمر میں بڑی غیر معتدل صورت اختیار کر لی تھی اس کی تہ میں بھی سرستید کا جذبہ راستبازی ہی کام کر رہا تھا۔ عالیٰ جس نے حیاتِ جاوید میں مشرقی خوش اخلاقی کو نفاست سے نباہا ہے اور سرستید کی خامیوں کا ذکر اعتدال سے کیا ہے، ایک جگہ لکھتا ہے۔ "بائیں ہمہ اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ کہ آخر عمر میں سرستید کی خود رائی یا جو وثوق کہ ان کو اپنی رائیوں پر تھا، وہ حدِ اعتدال سے متجاوز ہو گیا تھا۔ بعض آیاتِ قرآنی کے وہ ایسے معنی بیان کرتے تھے، جن کو سن کر تعجب ہوتا تھا کہ کیونکر ایسا عالی دماغ آدمی ان کمزور اور بودی تاویلوں کو صحیح سمجھتا ہے؟ ہر چند کہ ان کے دستِ اُن تاویلوں پر بہنتے تھے، مگر وہ کسی طرح اپنی رائے سے رجوع نہ کرتے تھے۔ کالج کے متعلق بھی اخیر زمانے میں ان سے بعض امور ایسے سرزد ہوئے، جن کو لوگ تعجب سے دیکھتے تھے۔"

رُسٹی بل کے معاملے میں جس طرح سرستید اپنی ضد پر اڑے رہے، وہ اسی شخص سے ہو سکتا تھا جو راتو پر لے درجے کا کینہ اور خود غرض ہو، یا جسے اپنی دیانتداری اور راستبازی پر اس قدر بھروسہ ہو کہ وہ عام اور قدرتی غلط فہمیوں کی پروا نہ کرے اور جس بات کو کالج کے لیے ٹھیک سمجھتا ہو اس پر قائم رہے۔ سرستید کو صاف نظر آتا تھا کہ ان کے مخالف سید محمود کے جائزٹ سیکرٹری بنائے جانے کو سرستید کی خود غرضی پر عمل کریں گے اور مولوی سمیع اللہ خان کے کالج پر جو حقوق تھے، وہ بھی ظاہر تھے۔ لیکن مولوی صاحب کے یورپین سٹاف سے تعلقات خراب تھے (وہ اس زمانے کی ایک یادداشت میں لکھتے ہیں کہ کون ممبر ہو گا، جو اس بات کو پسند کرے گا کہ بورڈنگ ہاؤس ایک عیسائی کے ہاتھ میں ہے) اور کفالتِ شعاری کے خیال سے بھی کہتے تھے کہ کالج میں بڑی تنخواہ کے یورپین پروفیسر زیادہ تعداد میں نہ رکھے جائیں۔ لیکن سرستید نے یورپین اساتذہ کو نہ صرف اپنی تعلیمی سکیم بلکہ اصلاحِ معاشرت اور حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات استوار کرنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انھیں مولوی صاحب سے جو خطرات ہیں، اُن کا سدباب لازم ہے اور اس مقصد کے لیے یورپین سٹاف نے جو طریقہ تجویز کیا، سرستید

اس پر مخالفتوں اور غلط فہمیوں کے باوجود سختی سے عامل رہے۔ وہ مخالفوں کی طعن و تشنیع سے واقف تھے، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ وہ سید محمود کے جائزٹ سیکرٹری شپ کی حمایت سید محمود کی عزت یا نیک نامی کے لیے نہیں، بلکہ کالج کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے انھوں نے اس طعن و تشنیع کی زرا پر وازہ کی۔ وہ نواب وقار جنگ کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

پس اگر آپ کو میری دیانت پر جو یہ لفظ جامع جمیع الفاظ ہے۔ طمانیت ہوئی تو آپ یقین کرتے کہ مشکل مرحلے کے اختیار کرنے کے لیے کوئی ایسا مرد پیش ہے۔ جس کے سبب یہ طریقہ اختیار کیا ہے :-

برسٹی بل کے متعلق آج بھی سرسید کے مخالف ناواقفوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کے زمانہ قیادت میں اس کشمکش کا مطالعہ کیا ہے، جو یورپین سٹاف کی وجہ سے کالج میں پیدا ہوئی اور اس نقصان کا اندازہ بھی کرتے ہیں، جو یورپین سٹاف کی علمدگی سے علیکرٹھ کالج کے تعلیمی معیار کو پہنچا۔ وہ سرسید کے خدشات کو، بالخصوص اس زمانے میں جب کالج ابھی چند دنوں کا پورا تھا، اور کسی گورنر یا وائسرائے کی نگہ گرم سے مرعجا سکتا تھا، بے بنیاد خیال نہ کریں گے اور ہر کیف جو شخص سرسید کی مکمل قومی سکیم سے واقف ہے۔ وہ اس سکیم سے اختلاف کرے تو کرے لیکن اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس سکیم کے پیش نظر یورپین سٹاف کے خدشوں کا مداوا ناگزیر تھا بلکہ سرسید ان کا سدباب نہ کرتے تو اس پر حیرت ہوتی۔

مے عجیب نہیں کہ اس میں گورنر کے اصرار کو بھی دخل ہو۔ بعد میں گورنر یورپی نے یورپین سٹاف کے متعلق کشمکش میں علانیہ حصہ لیا اور یہ امر خلاف قیاس ہے کہ ابتدا میں جب یہ معلوم نہ تھا کہ کالج کن اصولوں پر چلتا ہے، انھوں نے اس معاملے میں دلچسپی نہ لی ہو۔ حالی نے گورنر کا اصرار ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ تجویز یورپین سٹاف اور بعض اور یورپین افسروں کی تھی۔ اور سرسید نے اپنی مرضی کے خلاف اور سید محمود کی سخت ناپسندیدگی کے باوجود اسے اختیار کیا۔

ہو گیا ہے اور اسی حالت کی وجہ سے ملک کے دلوں میں قدرتی طور پر نفی و نفرت کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔

ہزاروں نے اپنی رائے کی تائید کے لیے مواد بھی اکٹھا کرنا شروع کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنا دورہ روس لیکھنؤ اور میرٹھ ڈویشن میں جہاں بہت سے قدیم مسلمان خاندانوں کے وطن ہیں، خاص کر اس غرض سے کیا کہ اس بارے میں مسلمانوں کے خیالات معلوم کروں۔ انہیں اپنی تحقیقات کے نتیجے سے مطمئن ہوں کہ لوگوں کو یقین ہے کہ موجودہ انتظام اور بندوبست کا طریقہ کافی اور قابل اطمینان نہیں۔

میں یقین کرنا ہوں کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی بالائے حق یہ رائے ہے کہ قبل اس کے کہ کالج کی طرف سے لوگوں کو پورا پورا اعتماد اور اطمینان ہو۔ یہ امر نہایت ضروری ہے کہ اس کے انتظام میں بعض ضروری تغیرات عمل میں آئیں۔

یہ صورت حالات تھی جب نواب محسن الملک کو اپنی زندگی کا ایک تلخ فیصلہ کرنا پڑا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نواب صاحب نے اپنی رائے پر اس لیے اصرار نہ کیا کہ وہ سیکرٹری شپ سے سبکدوش نہ ہونا چاہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر نواب صاحب اپنی خواہش نہیں بلکہ خالص قومی مصلحتوں کی بنا پر اس نازک مرحلے کے وقت کالج کی ناخدا کی پسند کرتے اور اردو کی حمایت سے علحدہ ہو جاتے تب بھی وہ حق بجانب تھے۔ اس وقت اردو یا ہندی کی عام حمایت کا سوال نہ تھا بلکہ گورنمنٹ کے ایک ایسے فیصلے کی تسخیر بد نظر تھی جو برسوں کے غور و فکر کے بعد صادر ہوا تھا اور جس کو صوبے کے ”بڑے بڑے معزز اور سربراہان اور وہ ہندوؤں کی حمایت حاصل تھی۔ اس مقصد میں کامیابی پہلے دن سے مشتبہ تھی۔ اس کی خاطر کالج کے وجود کو خطرے میں ڈالنا اور سرانٹونی میکڈانل جیسے مسلمانوں کے بھی خواہ کو ضروری تھی۔ عمل میں لانے کا موقع دینا قومی مصلحتوں کے خلاف تھا اور اگر محسن الملک اس مشکوک الحصول مقصد کی تکمیل پر کالج کی فلاح کو ترجیح دیتے تو ان پر ”مکروبی“ کا الزام دہی عائد کر سکتا تھا۔

نیز میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت انہوں نے حضور نے کالج کی سیکرٹری شپ کو چھوڑ دیا اور ہمارے اصرار و الحاح پر توجہ نہ فرمائی تو میں بھی جانٹ سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔

اس کے بعد نواب محسن الملک مجبور ہو گئے اور انہوں نے بقیہ میعاد تک کے لیے استعفیٰ واپس لے لیا۔ اب ناظرین خود ہی انصاف کر لیں کہ انہوں نے کس مرحلے پر ایسی "کمزوری" دکھائی جو مولوی عبدالحق صاحب کے خیال میں "نہایت قابل افسوس" ہے۔ اور کونسا ایسا کام کیا جو ایک خوددار فرض شناس قومی خادم کی شان سے فروتر تھا؟ مولوی صاحب یہ بھی نہیں بتاتے کہ اگر محسن الملک نے اس موقع پر کمزوری دکھائی تو قوم کے دوسرے دلیر رہنماؤں نے کیا کیا؟ نواب وقار الملک اس موقع پر زندہ اور ہر طرح سے فارغ البال تھے۔ گورنمنٹ کے ریزولوشن سے وہ بھی متاثر ہوئے اور ایک لحاظ سے اس کی بنا پر انہوں نے گوشہ عافیت سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ نواب محسن الملک کی تحریک میں شامل تھے اور لکھنؤ کے جلسے میں انہوں نے ایک پُر زور تقریر کی، لیکن کام جاری رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ محسن الملک تو سیکرٹری شپ سے استعفیٰ واپس لینے کے بعد مجبور ہو گئے تھے کہ یا تو وہ کالج کو گورنمنٹ سے جو ملاوٹی حق اس سے لاکھ دھوئیں یا اردو کی تحریک سے کنارہ کش ہوں، لیکن نواب وقار الملک تو ان پابند لیول سے آزاد تھے!

نواب لطیف علی خاں نے اس معاملے میں جو کچھ کیا، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے کئی رُسئی ایسے تھے جنہوں نے ہزاروں کی آنکھیں بدلتی دیکھ کر سب الزام محسن الملک پر ڈالا اور خود کنارہ کش ہو گئے، لیکن سب سے عبرت ناک فعل سید محمود کا تھا۔ انہوں نے ان ایام میں ہزاروں سرانٹونی میکڈانل کو ایک خط لکھا جس میں دوسری باتوں کے علاوہ ذیل کا اندراج تھا:-

"کالج کے اصل ہی خواہوں کے لیے یہ امر ضرور رنج و افسوس کا باعث ہو گا کہ میرے والد سر سید مرحوم کی وفات کے بعد بہت جلد کالج کے معاملات کی

ذرت جس کو پھیل ایچی ٹیشنوں سے مخدور رکھنے کے واسطے انھوں نے تمام عمر
کوشش کی تھی کیونکہ وہ خالص خیراتی اور تعلیمی انٹی ٹریشن تھا، اونے پارٹی پالیٹکس تک
پہنچ گئی۔

یہ صحیح ہے کہ اس کے بعد جب محسن الملک نے استعفیٰ دیا تو اس کی واپسی پر سب سے
زیادہ زور سید محمود نے دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس عام تاریک منظر میں اگر کسی شخص کا چہرہ
درخشندہ نظر آتا ہے تو وہ محسن الملک کا ہے۔ ان کی طبیعت میں کمزوریاں تھیں۔ وہ مروت
اور دل جوئی اور مصلحت بینی کو بعض اوقات اس حد تک بڑھا لیتے کہ یہ چیزیں بُزِ دلی کی سرحد
میں داخل ہو جاتیں، لیکن کم از کم اس موقع پر انھوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو قابلِ فحسوس
ہو اور جس سے نواب محسن الملک کو شرمسار ہونا پڑے۔

سراٹھونی میکڈائل کی نڈ گرم نے اردو کی تحریک کو دنوں میں مجسم کر دیا، لیکن اس
کشمکش کا ہندوستان کی تاریخ پر گہرا اثر ہوا۔ نواب محسن الملک تو اپنے ”بہرمانِ شستِ غلام“
کی کمزوری سے ایسے بد دل ہوئے کہ اب قومی معاملات میں ضرورت سے زیادہ عطا ط
ہو گئے۔ وہ کوئی تحریک شروع کرتے وقت بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ قوم پر
اس تحریک کا اور جس طریقے سے یہ کھل گئی، یہ اثر ہوا کہ حکومت کی طرف سے ان کے دل کھٹے
ہو گئے۔ اس واقعہ سے حکومت کی وفاداری کی وہ عمارت جو سرسید نے برسوں کے بعد قوم
کے دلوں میں تعمیر کی تھی، گری تو نہیں، لیکن اس میں شکاف بہت سے پڑ گئے۔

نواب محسن الملک کا دوسرا محرکہ زیادہ اہم اور زیادہ کامیاب تھا۔ جب ۱۹۰۶ء
کے وسط میں مسٹر مارٹے کی وہ تقریر شائع ہوئی جس میں ہندوستان کو اصلاحات دینے
کا اعلان تھا تو نواب محسن الملک فوراً مستعد ہوئے اور اس وفد کا اہتمام کیا جو لارڈ مینٹو کے
پاس فرقہ وارانہ انتخابات کا مسلک منوانے کے لیے حاضر ہوا۔ اس کام کے لیے انھوں
نے قوم کے سربراہان و شہر اراکین کو چنا اور نواب عماد الملک بگرامی سے اپنے مطالبات
عرضداشت کی صورت میں لکھوائے۔ وہ چاہتے تو وفد کی قیادت خود کرتے، لیکن ان کی
نگاہ انتخاب ہزارائیس آغا خان پر پڑی۔ یہ وفد یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو وائسرائے کی خدمت

وہ ملک کا محسن وہ مسلمانوں کا غم خوار
سر کر کے مہم، قوم کے کام آگیا آخر !

خواجہ الطاف حسین حالی

کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں خاموش اور مخلص کارکن کم ہیں اور جو کوئی قوم کی خدمت کرتا ہے اپنی خدمات کو بہت بڑھا کر بیان کرتا ہے اور استحقاق سے زیادہ صلہ چاہتا ہے۔ یہ شکایت اگر صحیح ہے تو خوش قسمتی سے کئی مسلمان اس کلیہ سے مستثنیٰ بھی ہیں۔ محسن الملک کا ذکر ہم کر چکے، لیکن اس خصوصیت میں شاید حالی اُن سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ حالی نے قوم کی روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بڑا جھٹہ لیا، لیکن اپنا اور اپنی کوششوں کا ذکر ہمیشہ اس کسب نفسی سے کیا کہ ناواقف دھوکا کھا جاتا ہے اور ان کے کارناموں کو کسی اور کی کوششوں کا پھل سمجھ لیتا ہے۔

اُردو شاعری کی اصلاح میں مولانا حالی کا سب سے زیادہ دخل تھا۔ انھوں نے دیوان حالی کے شہرہ آفاق مقدمہ (شعر و شاعری) میں پرانی شاعری کے نقائص اور جدید شاعری کے اصول اس عقل، سمجھ اور قابلیت سے سمجھائے اور شاعرانہ تنقید کا ایک ایسا دستور العمل مرتب کیا جس کا جواب اُردو تو کیا مغرب کی بہت کم زبانوں میں ملے گا۔ اس کے علاوہ مولانا نے جدید شاعری کے جسم بے جان میں قوی شاعری کی روح بھونکی، احساس میں کئی مضامین اس پر اثر طریقے سے ادا کیے کہ جدید شاعری کو قومی ادب میں ایک ممتاز جگہ مل گئی۔ ظاہر ہے کہ جدید اُردو شاعری کا اصل بانی اور سب سے بڑا محسن حالی کے سوا کوئی نہیں، لیکن حالی کی تحریریں دیکھیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ جدید شاعری کے بانی فقط شمس العلماء آزاد تھے۔ اُردو شاعری کی کایا چلنے کے علاوہ مولانا نے اُردو نثر میں بے بہا اضافہ کیا۔ اُردو زبان میں علمی تنقید کی بنیاد انہی نے ڈالی۔ سیرت نگاری کا نیا رنگ سب سے پہلے انھوں نے

اختیار کیا۔ حیاتِ سعدی، حیاتِ جاوید اور اُردو کی مقبول ترین سوانح عمری یادگار غالب انہی کے قلم سے نکلیں۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ اُردو ادب کی حیاتِ تازہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کیں شاید ہی کسی اور نے کی ہوں! لیکن جب اُردو ادب کے محسنوں کا ذکر آتا ہے تو حالِ چپکے سے سرسید کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ "فادر آف اُردو لٹریچر" تو وہی قومی اصلاح کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ حیاتِ جاوید اور حالی کے مضامین پڑھیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح فقط سرسید نے کی اور قوم کی بیداری میں علی گڑھ کالج، تہذیبِ الاخلاق اور ایجوکیشنل کانفرنس کے سوا اور کسی چیز کا دخل نہیں، لیکن اہلِ بعثت جانتے ہیں کہ مسلمان ہند کی بیداری میں مسدس میں حالی نے بھی علی گڑھ کالج کے قیام سے کچھ کم کام نہیں کیا۔ سرسید خود اس کتاب کی اہمیت سے واقف تھے۔ مسدس ان کے ایما پر لکھی گئی اور وہ کہتے ہیں "بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں اور اس کو میں اپنے اہلِ عمل سے جس سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا پر چھ گاتر دنیا سے کیا لایا۔ میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھو لایا ہوں اور کچھ نہیں!!"

آج قوم اُس گڑھے میں سے کسی حد تک نکل چکی ہے جس کی پستی اور ذلت مسدسِ حالی کا موضوع تھا۔ اس کے علاوہ قوم کا مذاق گذشتہ پچاس سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ آج مسدس کے مضامین کو پوری طرح سمجھنا اور اس انقلاب کا اندازہ کرنا جو اس کتاب نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں پیدا کر دیا تھا بہت آسان نہیں، لیکن خوش قسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، جب حالی نے اپنا مسیحائی صورت پھونکا تھا، جس کی آواز سے قوم میں نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مولوی عبدالحق نے اپنے ایک مضمون میں ایک دعوت کا ذکر کیا ہے "جوانی کے ماموں زاد بھائی کے ختے پر پنہاب کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ اس میں انہوں نے اُس ساحرانہ اثر کی تصویر کھینچی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے مسدس کے سُنے سے "اُن پڑھ اُجد گنواروں" پر ہوتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں۔"

"صبح کا وقت تھا۔ میدان میں بہت بڑا شامیانہ تاج ہوا تھا اور اس میں لوگ کچا کچ

بھرے ہوئے تھے بلکہ مجمع شامیلانے سے بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں زیادہ تر اس گاؤں اور اس پاس کے گاؤں کے کسان اور مزدور تھے۔ اتنے میں ایک طوائف اٹھی۔ یہ لاہور سے بڑی گنی تھی..... اُس نے کھڑے ہو کر مجمع پر ایک نظر ڈالی اور کیا رنگی مسدس حال کو گانا شروع کیا ہے
 کسی نے یہ بُقرا طے سے جا کے پوچھا
 مرض تیرے نزدیک ٹھک ہیں کیا کیا
 جب تک وہ گاتی رہی ستائے کا عالم رہا۔ کچھ لوگ بھوم رہے تھے اور کچھ آبدیدہ تھے۔ وہ سماں اب تک میری نظروں کے سامنے ہے اور وہ گانا اب تک میرے کان میں گونج رہا ہے۔“

جب حالی نے مسدس کا حق تصنیف درستہ العلوم کو دینا چاہا تو سرسید نے نہایت پتے کی بات کہی۔ اُنھوں نے لکھا: ”میں نہیں چاہتا کہ اس مسدس کو جو قوم کے حال کا آئینہ اللہ یادوں کے ماتم کا مرثیہ ہے، کسی قید میں مقید کیا جائے۔ جس قدر چھپے اور جس قدر وہ مشہور ہو اور لڑکے دُندوں پر گاتے پھریں اور رندیاں مجلسوں میں طبلے سازگی پر گادیں۔ قوال درگاہوں میں گادیں۔ حال لانے والے اس سچے حال پر حال لادیں۔ اسی قدر کچھ کو زیادہ خوشی ہوگی۔“

مسدس کی مقبولیت فوری تھی اور قوم کے کسی خاص طبقے تک محدود نہ تھی۔ پہلا ایڈیشن ۱۸۷۹ء میں چھپا اور اس کے سات سال بعد حال لکھتے ہیں: ”اگرچہ اس نظم کی اشاعت سے شاید کوئی معتد بہ فائدہ سوسائٹی کو نہیں پہنچا۔ (واہ رے حالی!) مگر پھر برس میں جس قدر مقبولیت یا شہرت اس نظم کو اطراف ہندوستان میں ہوئی، وہ فی الواقع عجیب انگیز ہے..... اس مقوڑی سی مدت میں یہ نظم ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔ ہندوستان کے مختلف اضلاع میں اس کے سات ایڈیشن اب سے پہلے چھپ چکے ہیں۔ بعض قومی مدرسوں میں جا بجا اس کے بند پڑے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو پڑھ کر بے اختیار روتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ اس کے بند ہمارے واعظوں کی زبان پر

اُسے شعر و لغزِ بے نہ ہو تو تو غم نہیں
پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دِلگداز تو!

لیکن کلامِ حالی کا درد اور اس کی سچائی کسی ادبی اصول کی پیروی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ شاعر کی اپنی بلند اور پاکیزہ سیرت کا عکس تھا۔ حالی ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کا ایک معمولی ملازم تھا، لیکن آخر کیا بات تھی کہ سید محمود جن کی زادِ وطنی مشہور ہے کہتے تھے: "اگر خدا مجھ سے کبھی یہ سوال کرے کہ میرے جتنے بندوں سے تو ملا ہے ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی پرستش کرنے کے لیے تیرا دل تیار ہو جائے تو میرا جواب حاضر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص الطاف حسین حالی ہے۔" خواجہ غلام الثقلین حالی کو ایک "صاحبِ باطن ولی" کہتے تھے۔ حالی کی سیرت کا یہ انداز صرف معاصرانہ ریلوں پر منحصر نہیں بلکہ ان کی تصانیف سے بھی ان کی انصاف پسندی، میانہ روی، بالغ نظری، خلوص، قومی درد اور بے غرضی نکلتی ہے۔ بے شک دہلی نے شیفتہ، حکیم محمود خاں، حکیم اجمل خاں جیسے کئی فرشتہ خصلت، پاکیزہ سیرت انسان پیدا کیے ہیں جن کی روزِ مرہ کی زندگیاں اسلامی روایات کی بہترین ترجمان اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا صحیح نمونہ تھیں، لیکن فانی القوم ہونے کا جو درجہ حالی کو ملا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حالی میں سرسید کی سی وجاہت اور انتظامی قابلیت نہ تھی، لیکن قومی درد اور بے غرضی میں وہ سرسید سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ حالی قوم کا ایک خلوم تھا، جس نے ہمیشہ کٹھن کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنے طبعی جوہر اور خلوص سے اس میں کمال پیدا کیا، لیکن حقِ خدمت لینے سے بھاگتا رہا۔ بقول خواجہ غلام السیدین "سرسید کے حلقہء احباب اور رفقا میں جو بڑے بڑے مشاہیر اور قابلِ احترام لوگوں پر مشتمل تھا، حالی کی سیرت سب کے برتر اور بلند تھی۔" حالی کی یہی پاکیزہ اور بلند سیرت تھی، جس کا عکس اس کی تصانیف میں ہے۔ "اُن کی شاعری میں بھی وہی خاص سونا دکھتا ہے۔ جس سے اُن کی فطرت کا خمیر تیار ہوا تھا۔ اُن میں تصنع اور تکلف کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر لفظ جو دل سے نکلتا ہے۔ بجلی بن کر دل پر گرتا ہے۔"

حالی کا کام علی گڑھ کالج کی تاسیس کی طرح اینٹ اور پتھر پر نہیں لکھا ہوا اور سطحی نظریں

اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتیں، لیکن جو لوگ فقط ظاہری کاموں سے متاثر نہیں ہوتے اور شاعری کی "نیم پیڑانہ" خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ حالی کی اہمیت سے خوب واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی عام بیداری میں حالی سرسید اور محسن الملک کا برابر کا شریک تھا۔ بقول اقبالؔ

آں لالہ صحرا کہ خزاں دید و بینہ
سید دگر اور انہی از اشکِ سحر داد
حالی ز نوا ہائے جگر سوزنار
تالابِ شبنم زدہ را داغِ جگر داد

وقار الملک نواب مولوی مشتاق حسین

منظوم سرسید میں نواب وقار الملک کے نام کئی خط ہیں۔ سب آخری خط کے آخری الفاظ ہیں۔

جن امور کو آپ تصور کرتے ہیں کہ قومی کالج کے ایسے مبارک خال نہیں۔ ہم انہی امور کو کالج کے ایسے مبارک خال سمجھتے ہیں۔ پس اس کا کوئی علاوہ نہیں ہے۔ اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو خدا کو منظور ہے وہ ہوگا۔

سرسید سے نواب کا سب سے بڑا اختلاف یورپین سٹاف کے متعلق تھا۔ نواب صاحب فی الحقیقت مولوی سمیع اللہ خاں کی پارٹی کے رکن نہ تھے۔ رُستی بل کے موقع پر انھوں نے بڑے زور سے مولوی صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ مولوی صاحب یورپین پرنسپل اور اساتذہ کو

مولوی سمیع اللہ کے سواغ نگار، نواب وقار الملک کی سیکرٹری شپ کا ذکر کرتے ہوئے اسی دو طاق میں لکھتے ہیں: "نواب مشتاق حسین (وقار الملک) کالج کے انتظامی امور میں ہمیشہ مولوی صاحب سے مشورہ لیتے تھے اور ان دونوں کی پالیسی ہمیشہ ایک ہی قسم کے اصولوں پر مبنی رہی۔ پس اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ مولوی صاحب کا اثر اس وقت میں موجود ہے۔"

تخواہ دار ملازم سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے بلکہ وہ تو سرے سے یہ نہ چاہتے تھے کہ لڑکوں کی تربیت غیر قومی اساتذہ کے ہاتھ میں رہے۔ انھوں نے ٹرینی بل کے موقع پر کہا تھا "اگر ممبر ہے جو اس بات کو پسند کرے گا کہ بورڈنگ ہاؤس ایک عیسائی کے ہاتھ میں رہے۔" سرسید کا اس سے اصولی اختلاف تھا۔ وہ یورپین سٹاف کو مسلمانوں اور انگریزوں میں کھینچتی "میل جول اور اتحاد" بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اسے "کالج کا جزو لاینفک" قرار دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں یورپین پرنسپل اور اساتذہ کو کالج میں بڑا دخل تھا۔ ان کے بعد نواب وقار الملک سیکرٹری ہوئے تو پرانی کشمکش پھر نمودار ہوئی اور انھیں اپنی قدیمی پالیسی پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے انھوں نے پرنسپل کے اختیارات بہت محدود کر دیے۔

اس کے علاوہ نواب صاحب کو سرسید سے اور بھی کئی اختلافات تھے۔ سرسید قوم میں نئی تعلیم کے بانی تھے، لیکن وہ نئی پود کو بھی کڑی نظروں سے جانچتے رہتے تھے اور انھیں اس سے جو مایوسی ہوئی "اس کا انھوں نے ایک دو جگہ تلخی سے اظہار کیا" لیکن نواب صاحب اس معاملے میں ان سے بہت آگے تھے۔ وہ طبعاً زیادہ قدامت پسند تھے، لیکن جب ان کے صاحبزادے مسٹر محمد احمد [جو قیام علی گڑھ کے زمانے میں ہی اپنے والد کی طرح؟] صندھی اور خود رائے تھے۔ [آ ولایت سے ایک ایم لے آئے اور گھر واپس آنے کے بجائے بطور جامعہ مقیم ہوئے تو دل میں بڑا صدمہ ہوا اور نئی تعلیم سے انھیں زیادہ شکایتیں پیدا ہو گئیں۔] اس کے بعد انھوں نے قومی ضروریات کا لحاظ کر کے کالج کی راہنمائی کی، لیکن انھیں دلی انس پرانے مدارس سے تھا۔ شبلی کے ایک خط سے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے ایک لڑکے کو ندوہ میں داخل کرایا اور دارالعلوم دیوبند سے بھی ان کے تعلقات مرہبانہ تھے۔

سرسید سے نواب صاحب کا تیسرا اختلاف جو غالباً تبدیل حالات کا نتیجہ تھا، ترکی کے متعلق تھا۔ سرسید کو ترکی سے محبت تھی۔ ملک میں ترکی ٹوٹی کو انھی نے رواج دیا۔ ان کے خطوط اور بعض مضامین میں جہاں کہیں انھوں نے ترکی کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کے محبت اور عقیدت کے جذبات پیک پڑے ہیں۔ لیکن اگرچہ سرسید کو ترکی اور دوسرے

کوئی اور موقع آتا تو ذرا دریغ نہ کرتے۔ وہ بچے بچے کا دل ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہر ایک کے تالیف قلب کی کوشش کرتے۔ ان کا اپنا دل بے حد نازک اور حساس تھا، لیکن وہ سب کے سامنے حاضر تھا۔ جو چاہے اسے ٹھکراتا پھرے!

واقعہ یہ ہے کہ محسن الملک کی طبیعت میں کچھ اس طرح کا شیب و فراز تھا کہ اگر ان کی کمزوریاں ان کے ذاتی فائدے کے لیے ہوتیں تو وہ انگشت نمائی کے مستحق تھے، لیکن انھوں نے اپنے دشمنوں مثلاً سرانٹونی میکڈانل اور دوسرے انگریزوں (مثلاً کالج کے یورپین سٹاٹ) سے جس طرح تحمل کیا اس کا باعث کوئی ذاتی خود غرضی نہ تھی۔ انھیں قومی خدمت یا حکومت سے تعاون کا جو صلہ ملا وہ سب کو معلوم ہے۔ سرسید تو پھر بھی خیرے کے سی۔ آئی۔ اے۔ ای ہوئے۔ ان کے بیٹوں پوتوں کو دینی تعلیم اور پیشینہ ملیں، لیکن نواب محسن الملک نے کیا پایا؟ یہی کہ ان کا سیدہ آبادی خطاب محسن الملک جسے خوش خلقی سے حکام انگریزی استعمال کرتے آئے تھے، سرانٹونی میکڈانل نے ایک طرح منسوخ کر دیا اور سرکاری مراسلوں میں استعمال بند کر دیا۔

اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی

مولانا محمد علی سے بڑھ کر نواب محسن الملک کا مخالف اور نکتہ چین کون ہوگا۔ جلنے والے کہتے ہیں کہ نواب صاحب کی وفات کا اصل باعث کالج کے طلباء کی وہ سڑاٹم تھی جسے مولانا محمد علی نے مشتعل کیا۔ اور اگر آج بھی نواب صاحب کے نام مولانا کے عقاب پر بڑھیں تو اس بنیادی اختلاف کا اندازہ ہو جاتا ہے جو قوم کے سب سے زیادہ ٹھنڈے معاملہ فہم اور بردبار رہنما سے قوم کے سب سے زیادہ جوشیلے زعمیم ملت "کو تھا، لیکن انہی خطوں میں مولانا باصراحت اعتراف کرتے ہیں کہ محسن الملک کی روش میں ان کی کوئی ذاتی غرض پنہاں نہ تھی بلکہ وہ سارے دکھ قوم کی خاطر سہہ رہے تھے۔ نواب صاحب کو لکھتے ہیں :-

جو کچھ آپ کر رہے ہیں قوم کی خاطر ہے اور سب بڑا ثبوت آپ کی محبت کا یہ ہے کہ آپ ہر ذاتی بے عزتی اور ہر ذاتی بے حرمتی کو گوارا کر رہے اور نہ بر طلال کے

والوں کو اپنی کارروائی سے راضی رکھوں..... میں نے وقت سے پہلے آپ کو
مستنبہ کیا۔ آپ نہ مانے اور اصرار کیا مگر..... کچھ اور نتیجہ نہ نکلا۔ بجز اس کے کہ
وقت ضائع ہوا۔“

محسن الملک اور وقار الملک کی طبیعتوں میں جو فرق تھا، اس کا اندازہ ان کی تصویریں
دیکھنے سے ہو سکتا ہے۔ ایک کی تصویر سے ذہانت، ملامت اور دُور بینی ٹپکتی ہے۔ دوسرے
کے چہرے پر سہیت، رعب اور وقار برستا ہے۔ ایک میں شانِ جمالی جلوہ گر ہے۔ دوسرے
میں شانِ جلالی۔ ایک قوم کا محسن ہے۔ دوسرا سرتاپا وقار۔ ان دونوں بزرگوں کا اختلاف
طبیائع اور اختلافِ مسلک اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ یہ امر ہی تیرت انگیز ہے کہ وہ دونوں
مل کر کام کر سکے۔ ان کے درمیان قیامِ حیدر آباد کے دوران میں جو چپقلش ہوئی اور جو خطوط
دونوں طرف سے لکھے گئے، وہ دونوں کے لیے افسوسناک تھے، لیکن ان دونوں پرافرن
کہنا چاہیے کہ اپنی پرانی مخالفت بھلا کر قومی کاموں میں دل و جان سے شریک ہوئے اور
اگرچہ ان میں بعض اختلافات رہے، لیکن اس سے قومی کاموں کو کوئی ضعیف نہ پہنچا۔

نواب وقار الملک فقط ساڑھے چار سال کالج کے سیکرٹری رہے، لیکن ان کا زمانہ قیادت
دوباتوں کے لیے یادگار ہے۔ ایک تو انھوں نے پرنسپل کے بڑھے ہوئے اختیارات کو محدود
کیا اور دوسرے انھوں نے ۳۰ دسمبر ۱۹۰۹ء کے علیگڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں تقسیمِ بنگالہ
کی تیغ کے بعد ”ہندوستان میں مسلمانوں کی آئندہ حالت“ پر وہ پرجوش مضمون لکھا، جو
مسلمانوں کی آئندہ پالیسی کا سنگِ بنیاد بنا۔ اس مضمون میں انھوں نے زور کے ساتھ کانگریس
کے متعلق سرسید کی پالیسی کی تائید کی، لیکن ایک اور نئی بات بھی اسی طرح زور سے کہی۔

”یہ آفتاب نصف النہار کی طرح اب روشن ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد

جو اس وقت مشاہدہ میں آئے، یہ مشورہ دینا کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ پر بھروسہ کرنا

چاہیے، لا حاصل مشورہ ہے۔ اب زمانہ اس قسم کے بھروسوں کا نہیں رہا۔ خدا کے

فضل و کرم کے بعد جس پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہماری قوتِ بازو ہے اور اس کی نظیر

جو ہمارے قابلِ احترام اہلِ وطن نے پیش کی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔“

اس مضمون پر دو طرفوں سے نکتہ چینی ہوئی۔ اینگلو انڈین اخبارات نے تو اسے مسلمانوں کی قدیم وفاداری کی پالیسی سے انحراف سمجھ کر اس پر سختی سے نکتہ چینی کی اور مولانا شبلی نے چند مہینے بعد ایک اہم سلسلہ مضامین میں منہ خون کی اس غلط منطق پر اعتراض کیا کہ ہم قیقل کانگریس میں شریک ہو جائیں گے تو ہماری ہستی اس طرح برباد ہو جائے گی جس طرح معمولی دریا سمندر میں مل جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی علامہ شبلی کا ساتھ دیا۔ لیکن وقتی رجحانات اور چند مشہور بزرگوں کے اختلاف کے باوجود شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ قوم نے عام طور پر وہی راستہ اختیار کیا جو نواب وقار الملک نے علی گڑھ گزٹ میں دکھایا تھا۔ اور نواب صاحب کی رائے غلط ہو یا صحیح، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کے اس مضمون کو مسلمانوں کی ملکی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔

نواب محسن الملک کی گری پر وقار الملک بیٹھے تھے، لیکن محسن الملک کے معتقدانہ مسلک کو جاری رکھنے والے دو شخص تھے۔ کالج کے اندر صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اور کالج کے باہر ہنزہ سٹینس آغا خاں۔ آج اس اہمیت کا اندازہ لگانا دشوار ہے جو ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۳ء تک ہنزہ سٹینس کو حاصل تھی۔ نہ صرف مسلم یونیورسٹی کی بنیادیں سب سے زیادہ ٹھوس کام انھی کا تھا بلکہ بہت سی دوسری قومی تحریکیں مثلاً ندوۃ الیگ ان سے فیضیاب تھیں۔ مولانا شبلی ہنزہ سٹینس سے اختلافات کے باوجود ۱۹۱۲ء سے ایک مضمون میں لکھتے ہیں :-

”آغا خاں نے یونیورسٹی کے حائد میں کام کیا جو آج تک سات کروڑ مسلمانوں سے نہ ہوسکا۔ اور غالباً کبھی نہ ہوسکتا۔ انھوں نے قومی انٹی ٹرین پر فیاض کامیہ برسا دیا۔ اسی پنا پر وہ ہمارے محسن ہیں۔ اور ہم کو ان کا احسان ماننا چاہیے۔ قومی مجالس میں ان کی فیاضیوں اور کوششوں کا ترانا گانا چاہیے۔ قومی تاریخ میں ان کا نام سب سے اوپر لکھنا چاہیے۔ لیکن.....“

ہنزہ سٹینس مدت دراز تک خرابی صحت کی پنا پر جنوبی فرانس میں مقیم رہے۔ قومی مساعلات میں ان کا عمل دخل کم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی کئی اہم مرحلوں (مثلاً

ہو گئے۔ اور قومی تنظیم کی محکم بنیاد رکھی گئی۔
 سرسید آٹھ کروڑ مسلمانوں کے متعلق کہہ سکتے تھے کہ

ہجڑے بود راہ گم کردہ در دشت
 ز گواہ درایم کارواں شد!

ڈاکٹر پنکراپی کہ اب Summary of Indian History میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)
 "سرسید کی نسبت سچائی سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ انھوں نے نہ صرف مسلمانوں کے
 تنزل کو روک لیا بلکہ ایک پشت (Generation) کے اندر انھیں پھر سے ایک طبل القہر
 اہمیت اور غیر مشتبہ اثر کا مرتبہ دے دیا۔"

سرسید نے جس تحریک کی رہنمائی کی اس کے کئی پہلو تھے۔ تعلیمی، مذہبی، معاشرتی،
 سیاسی اور ادبی۔ سرسید علی گڑھ کو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی بنانا چاہتے تھے اور ۱۹۱۱ء
 کے قریب تک یہ جگہ قوم کا سیاسی مرکز رہی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ جسے تمام
 فریقوں کی مدد اور گورنمنٹ کی سرپرستی کی ضرورت ہو۔ ہر قسم کی سیاسیات کا متحمل نہیں
 ہو سکتا۔ قوم کی نئی سیاسیات کی وجہ سے علی گڑھ کی سیاسی مرکزیت جاتی رہی اور شاید اب
 وہ پھر اُسے نصیب نہ ہو۔

ادنی نقطہ نظر سے "علی گڑھ تحریک" کے سارے پھل میٹھے تھے۔ جدید اردو ادبیات
 کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ سرسید اور ان کے رفقاء نے مسموع اور مقنعے اردو نثر کا خاتمہ
 کر دیا۔ اور ایک نئے طرزِ تحریر کو رائج کیا، جو اظہارِ مطلب کے لیے مفید اور سمجھنے میں
 آسان تھا۔ مولنا شبلی ایک مضمون میں لکھتے ہیں:-

"سرسید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ (ان میں) دیارِ مشن اور اصلاح کی
 حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیزیں خصوصیت سے ان کی اصلاح کی بدولت
 ذرہ سے آفتاب بن گئیں، ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ سرسید ہی کی بدولت
 اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی،
 تاریخی ہر قسم کے مضامین میں زور اور اثر، وسعت و جامعیت، سادگی و صفائی سے

علی گڑھ اس بلندی پر نہ پہنچے، جو علی گڑھ کالج کے دقیانوسی اور قدیم الخیال لیکن روحانی طور پر سر بلند اور کیرکٹر کے لحاظ سے پختہ کار بانیوں نے حاصل کی تھی۔

جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم پائی تھی، ان میں تو سرسید، محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منتظم پیدا ہو گئے۔ جو لوگ انگریزی سے قریب قریب ناواقف تھے اور جن کے لیے تمام مغربی ادب ایک گنج سر بستہ تھا، انھوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈال دی اور اب حیات، سخن، ان فارس، شعور، شاعر کا مستدس عالی جیسی کتابیں تصنیف کر لیں۔ لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالیشان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور جن کی رسائی مغرب کے بہترین اساتذہ اور دنیا بھر کے علم ادب تک تھی۔ وہ مطلق نظر کی پستی اور کیرکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کل پرنسے بن جائیں یا اپنے بانیوں کے خیالات اور ان کی عظمت کا کوئی اندازہ کیے بغیر جو باتیں ان کے مخالف کہہ رہے تھے (جو خود مکتبوں اور مسجدوں کے پروردہ تھے) انھی کو زیادہ آب و تاب اور رنگ و روغن دے سکیں۔

مادیت اور شئییت پسندی کا جو اثر طلبہ پر ہوا، وہی علی گڑھ کے اساتذہ پر ہوا۔ علمی زندگی کی ضامن نقطہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو قوم کے پاس اس قدر دولت ہو کہ وہ اہل علم اور اصحاب تصنیف کی اس طرح خدمت کر سکے، جس طرح مغربی ممالک میں ہو رہی ہے۔ اور یا اہل علم و فن سے اتنی دلچسپی ہو کہ دنیوی معاملات میں وہ قوت لایموت پر اکتفا کر کے اور مادی سر بلندی سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو علم و فن کے لیے وقف کر دیں۔ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے علم و فن میں نام پیدا کیا ہے، ان کا عمل دوسرے طریقے پر رہا ہے۔ جب حالی کے نام حیدر آباد سے سو روپے کی پیش جاری ہو گئی تو اس نے سرکاری ملازمت کو خیر باد کہا اور سمجھ لیا کہ یادگار غالب اور حیات جاوید کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ خواہ اس کے لیے مشہدی ننگی چھوڑ کر ململ کا صاف کیوں نہ بانڈھا بیٹے۔ اقبال کی نسبت بھی مشہور ہے کہ جب ان کے پاس مہینے میں بیسوی سے ایک محدود رقم جمع ہو جاتی تو پھر وہ کوئی قانونی کام نہ لیتے اور اپنا باقی وقت علوم اسلامی کے

گلب بازی چپ بازی (اندھاں پارٹی بازی) کی نذر ہونے لگا۔ اس فضا میں علمی زندگی کا فروغ پانا محال تھا۔ چنانچہ ان پروفیسروں کی ساری صلاحیتوں کے باوجود ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ہمارے علمی محسنوں کی صف میں شعل اور سرسید نہیں، سلیمان ندوی اور مولوی عبدالحق کے قریب ہی جگہ پانے کا مستحق ہو۔

مادی نقطہ نظر کے فروغ سے نہ صرف یہ ہوا کہ اساتذہ اور طلبہ ایسے علمی کاموں کی تکمیل سے معذور ہو گئے، جنہیں پورا کرنے کی خاطر ایثار و قربانی اور مستعدی کی ضرورت تھی بلکہ خیالات میں ایک عجیب طرح کی ڈھلچلی یعنی روحانی کمزوری اور ذہنی بزدلی آگئی۔ سرسید کا خیال تھا کہ علی گڑھ والے ان کے کام کو جاری رکھیں گے۔ وہ اسلامی ہندوستان کی شاندار روایات کے وارث ہوں گے اور اسلام اور مسلمانوں پر جو اعتراض ہوتے ہیں، ان کا دندان شکن جواب دیں گے، لیکن یہاں یہ عالم تھا کہ

دھ بھل تیر و کماں، کھشتہ و پخیر شدیم!

کسی طرف سے اسلام یا مسلمانوں یا علی گڑھ کے خلاف کوئی آواز اٹھے۔ اس پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے علی گڑھ سے نکلیں گے۔

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

جہاں تک مسلمانوں، مسلمان بادشاہوں یا اسلام کے خلاف اعتراضات کا تعلق ہے، ان کے جواب میں کوئی قابل ذکر کتاب، علی گڑھ کالج کے بانیوں کی نسل ختم ہو جانے کے بعد علی گڑھ سے آج تک شائع نہیں ہوئی بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان بادشاہ مثلاً سلطان محمود غزنوی یا اورنگزیب کے خلاف کچھ لکھے تو علی گڑھ کے خوش خور اور خوش اخلاقوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ

مجھے تو خوش ہے کہ جو کچھ کہو، بجا کہیے!

بلکہ وہ تو کہیں گے کہ نہ صرف محمود اور عالمگیر تعصب کے پتلے تھے بلکہ اسلامی حکومت کا موسس اعلیٰ سلطان محمد غوری بھی ایک انارٹی جنرل اور مجنونڈ اسپاہی تھا۔ اور یہ نقطہ نظر کی قدرت کا شکر ہے کہ وہ ایک سلطنت کی بنیاد ڈال گیا!!

یہی اسلوب خیال علی گڑھ کا علی گڑھ تحریک کے متعلق ہے۔ برستید کے کیرکٹریاں
خیالات کے متعلق کہیں سے کوئی اعتراض ہو۔ معتزلی کی ہاں میں ہاں ملانے والے سب سے
پہلے ہیں سے اٹھیں گے۔ علی گڑھ تحریک کی شکست کو جس رنگ و روغن اور آب و تاب سے
علی گڑھ کے ایک نوخیز طالب علم سجاد نے علی گڑھ میگزین میں بیان کیا تھا، معارف اور الملل
کے فائل اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں اور برستید 'حسن الملک' و قہر الملک کے
خیالات کے خلاف جو محکم دلائل سید طفیل احمد منظوری ثم علی گڑھی اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس
علی گڑھ کے بعض دوسرے سرگرم ارکین کی تحریروں میں ملیں گے، وہ شاید ہی کہیں آند آسکی
نظر سے گزریں۔

یہی حال مذہب کا ہے۔ آپ علی گڑھ کے ان دو ایک روشن خیالوں کو جانے دیجئے،
جن کی نسبت ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ برستید سے مذہب کے مخالف اور خدا کے
وجود کے علانیہ منکر ہیں اور جن کے بیانات سن کر خیالی آتا تھا کہ اگر یہ بزرگ اس قدر آزاد رو
اور ترقی پسند ہیں تو وہ ایک ایسے ادارے کی ٹکر گردانی کی ذلت کس طرح گوارا کرتے ہیں،
جو (سرکاری اور مشنری کالجوں کے مقابلے میں) فقط اس لیے وجود میں آیا کہ وہاں ذہنی تعلیم
کے ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور نیچرل سائنس کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید الہی کی تعلیم بھی
ہوتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ چونکہ ان حضرات کے یہ خیالات کسی محکم متقن پر مبنی نہ تھے بلکہ روحانی کمزوری اور
ذہنی پراگندگی کا کرشمہ تھے، اس لیے جب یونیورسٹی کے حکام نے اسانڈہ کے عقائد کی تحقیق
شروع کی تو یہ لوگ اس دور احتساب میں اپنے آزاد خیالات پر قائم نہ رہ سکے۔ اور انھیں
اللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ پر دستخط کرنے والوں میں پیش پیش تھے!!

لیکن اگر آپ ان بزرگوں کا معاملہ ان کے ضمیر اور احساس فرض پر چھوڑیں اور
ارکان مذہب کی ظاہری پابندی کو بھی ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر دیں تب بھی علی گڑھ
کی فضا میں اندہ ہی اندر ایک عام ایمانی کمزوری اور روحانی کم ہمتی کا سراغ ملے گا۔ آپ
بعض مستثنیات کو چھوڑ کر وہاں کے قابل اور ذہین اسانڈہ اور تیز اور ہونہار طلبہ کی باتیں
سنیں اور ان کے ذہنی رجحانات کا تجزیہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ (اگر وہ قومی نوع خوالی کا

رانا اور رسمی بارہ نہ ہیں (تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ انھیں
کسی طرح و قیاسی 'قدامت پسند مسلمان نہ سمجھ لیں۔ یعنی علی گڑھ
کالج ہے، امام بارہ تو نہیں ہے!

شاید یہ اسلوب خیال کسی عمیق نفسیاتی حقیقت پر مبنی ہے۔ یعنی جس طرح سید
سلیمان ندوی اور دوسرے ندویوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اگرچہ ندوہ قدیم اور
جدید کا جامع بننا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس پر دیوبند میں ذرا بھی
اعتراض کی گنجائش ہو۔ اور اس طرح اب وہ قدیم کی حمایت اور رجعت پسندی میں
دیوبند سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح علی گڑھ والوں کے تحت الشوریٰ میں بھی یہ جذبہ
شدت سے کارفرما ہے کہ اگرچہ ان کے ادارے کی بنیاد مذہبی جماعت بندی پر ہے،
لیکن ان سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر نہ ہو جس پر سرکاری کالجوں یا ترقی پسند
حلقوں میں حرف گیری ہو سکے اور جس کی بنا پر وہ قدامت پرست اور فرسودہ خیال سمجھے
جائیں۔

بہر کیف اس کا سبب کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایمان کامل، مسلمان ہونے پر وہ خاتم
لیکن محکم افتخار ہندوستان میں شاندار روایات کا وارث ہونے کا وہ فخر اور تحریک علی گڑھ
کے اصولوں کی ندستی کا وہ یقین جو سرسید اور علی گڑھ کے دوسرے بانیوں کا طرہ امتیاز
تھا، علی گڑھ کی نئی پوری میں نہ آیا۔

مطمح نظر کو محدود اور سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا اہم ترین عمل مقصد بنانے
سے وہاں کئی ایسی روحانی، ذہنی اور مادی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور کالج اپنے چند اہم
مقاصد پورا کرنے سے اس حد تک قاصر رہا کہ خود علی گڑھ میں یہ خیال پیدا ہونے لگا
کہ یہ کالج ہی قوم کے تمام امراض کا علاج نہیں اور قومی اصلاح و ترقی کے لیے ایک ایسی
تعلیمی ادارہ قائم ہونا چاہیے جس کا بنیادی مقصد اور دستور العمل علی گڑھ کالج سے
مختلف ہو۔ چنانچہ خود علی گڑھ کالج کے سیکرٹری اور سرسید کے خلیفہ ثانی نواب وقار اللہ
نے ۱۹۱۲ء میں ان مسلمانوں کے واسطے جو سرکاری ملازمتوں کے خواستگار نہیں۔ ایک

جداگانہ جامعہ اسلامیہ قائم کرنے کی سکیم پیش کی۔ نواب صاحب کی خواہش تھی کہ یہ نئی یونیورسٹی گورنمنٹ کے اثرات سے آزاد ہو۔ اس میں ذریعہ تعلیم اُردو ہو، لیکن انگریزی ایک لازمی مضمون کے طور پر شامل درس رہے اور طلبہ کی تعلیم میں مذہبی تربیت کفایت شہادی کی تعلیم کو خاص اہمیت ہو۔ نواب وقار الملک اپنے خیالات کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، لیکن جامعہ اسلامیہ کے متعلق انھوں نے جو مفصل مضمون لکھا تھا، اُسے پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُن کی سکیم اور جامعہ طیبہ کی عملی صورت میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اور یہ حقیقت بھی بہت اہم ہے کہ جامعہ طیبہ کی بنیاد میں سب سے اہم حصہ اس بزرگ (مولانا محمد علی) کا ہے، جو علی گڑھ کا اولڈ بوائے تھا اور جس کا بیان ہے کہ تقریباً جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، وہ اسی علی گڑھ کا طفیل ہے۔

ان اسباب کی بنا پر ہم جامعہ طیبہ کو سرسید کی دلی خواہش کی تکمیل سمجھتے ہیں بلکہ ان کوششوں کے خلاف رد عمل نہیں سمجھتے۔ جامعہ اس بنیادی الجھن (سرکاری ملازمت کی تلاش) سے آزاد ہے جس کی وجہ سے علی گڑھ کے کئی اہم مقاصد پورے نہ ہو سکے اور امید ہے کہ جامعہ میں ان مقاصد کی تکمیل احسن طریقے سے ہوگی، لیکن اس عملی فرق کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سرسید کو یہ مقاصد عزیز نہ تھے۔ یا ان کے مقاصد کی تکمیل سرسید کے مقاصد کی مخالفت ہے۔

ایک لحاظ سے ہم جامعہ طیبہ کو سرسید کے خواب کی ایک تعبیر سمجھتے ہیں، لیکن اس سے کارکنان جامعہ کے کام کی قدر و منزلت کم نہیں ہو جاتی۔ ایک تعلیمی سکیم مرتب کرنا آسان ہوتا ہے اور اسے عملی جامہ پہنانا بہت مشکل۔ اس کے علاوہ جامعہ میں کئی امتیازی باتیں ایسی ہیں جن کی اہمیت شاید سرسید نے نظری طور پر بھی محسوس نہ کی ہو۔ جامعہ کی پہلی امتیازی خصوصیت اساتذہ کا اشار و قربانی ہے۔ جس شخص نے

مضامین محمد علی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے خود علی گڑھ کالج چھوڑتے وقت علی گڑھ کے متعلق جس عقیدے کا اظہار کیا، اُسے دیکھنے کے لیے پروفیسر رشید احمد صدیقی کا مضمون ”مشہد“ (مضامین رشید خاں) ملاحظہ ہو۔

جدید علم الکلام

سرسید | انیسویں صدی میں بالخصوص جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں اسلام کو تین خطرے درپیش تھے۔ پہلا خطرہ مشنریوں کی طرف سے تھا، جو اس امید میں تھے کہ سیاسی زوال کے ساتھ مسلمانوں کا مذہبی انحطاط بھی شروع ہو جائے گا اور توحید کے پر و تثلیث قبول کر لیں گے۔

دوسرا خطرہ یورپ اور ہندوستان میں ان خیالات کا اظہار تھا، جنہیں دیکھ کر بقل سرسیدؒ مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ یہ لوگ اسلام کو عقل کا دشمن، اخلاق کا دشمن اور انسانی ترقی کا مانع ثابت کر رہے تھے۔ ان میں صرف مشنری نہ تھے بلکہ مغربی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور وہ انگریز حاکم بھی شامل تھے، جنہیں خدا نے ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت سے نپ رکھی تھی اسلام اور بانی اسلام کے متعلق بدترین کتاب سر ولیم میور کی ہے، جو صوبجات متحدہ کے حاکم اعلیٰ تھے اور جنہوں نے اپنی کتاب کا خلاصہ دو فقروں میں لکھ دیا ہے۔ (نمود باشد) انسانیت کے دو سب سے بڑے دشمن محمدؐ کی تلوار اور محمدؐ کا قرآن ہیں۔

تیسرا بڑا خطرہ جو آئندہ اور بھی بڑھنے والا تھا، خود مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا پیدا ہونا تھا۔ جن لوگوں کی نظروں سے مشنریوں اور دوسرے عیسائی مفسدوں یا آزاد خیال مغربی مفکروں کی کتابیں گزرتیں وہ اسلام کے بعض مسائل کو جو عام علما بیان کرتے تھے، خلاف عقل سمجھنے لگے۔ اور یہ دُر تھا کہ اگرچہ وہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار نہیں کریں گے، لیکن مذہب کے ضرور بیگانہ ہو جائیں گے۔ سرسیدؒ خود لکھتے ہیں: "اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گمراہی سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت پر نہ متوجہ ہوتا تو یقینی مذہب چھوڑ دیتا۔"

”جدید علم الکلام“ کی بنیاد ڈالی جس کے متعلق انھوں نے ایک مفصل تقریر میں کہا تھا۔ ”اس زمانے میں ایک جدید علم کلام کی حاجت ہے جس سے یا تو ہم علوم جدید کے مسائل کو باطل کر دیں یا مشتبہ ٹھیرا دیں۔ یا اسلامی مسائل کو ان کے مطابق کر کے دکھائیں۔“ یہ تفسیر اب چھ سات جلدوں میں ملتی ہے۔ اور اس کے مضامین کا ایک نہایت جامع خلاصہ حالی نے حیات جاوید میں درج کیا ہے۔ اس تفسیر میں سرسید نے قرآن کے تمام اندراجات کو عقل اور سائنس کے مطابق ثابت کیا ہے اور جہاں کہیں سائنس کی معلومات اور کلام مجید کے درمیان اختلاف معلوم ہوتا ہے وہاں معتزلہ طریقہ کے مطابق آیات کی نئی تاویل اور تشریح کر کے اس اختلاف کو دور کیا ہے۔ سرسید نے معراج و شق صدر کو رد کیا کا فعل مانا ہے حساب کتاب، میزان، میزان، جنت و دوزخ کے متعلق تمام قرآنی ارشادات کو بہ طریق مجاز و استعارہ و تمثیل قرار دیا ہے۔ بلیس اور ملائکہ سے کوئی خارجی وجود مراد نہیں لیا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے یا زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ نسخ قرآنی کے نظریے سے قطعی انکار کیا ہے۔ یہ تو وہ مسائل تھے جن کی اس ترجمانی میں سرسید منفرد نہیں ہیں بلکہ ہر ایک مسئلے میں کم یا زیادہ لوگ اکابر علماء اسلام ہی سے سرسید کے ساتھ متفق الہے ہیں۔ جیسے امام غزالی، امام رازی، شاہ ولی اللہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ چند اختلاف سرسید نے علمائے سلف سے ایسے بھی کیے ہیں جن میں ظاہر اوہ منفرد معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ خیال کہ سورہ محمد کی آیت فَاِمَا مَتَّنا سے اسلام نے غلامی کو ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا۔ یا یہ کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت جو یہودی کہتے ہیں کہ تم نے ان کو سنگسار کر کے قتل کیا اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو صلیب پر چل کیا تھا۔ یہ دونوں قول غلط ہیں۔ بلاشبہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ مگر صلیب پر موت واقع نہیں ہوئی۔ ”یا یہ کہ“ قرآن میں جن و اجنہ کے الفاظ سے چھپے ہوئے پہاڑی اور صحرائی لوگ مراد ہیں نہ کہ وہ وہی مخلوق جو دیوارِ صوبت کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے۔“

حالی نے تفسیر القرآن کے بارے میں ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جن میں سرسید نے

عام علمائے اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے اکتالیس مسائل تو ایسے ہیں جن میں علمائے کبار میں سے کوئی نہ کوئی بزرگ سرسید کے ہم خیال تھے اور گیارہ مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق کہا نہیں جاسکتا کہ ان میں سرسید کا کوئی ہم خیال تھا یا نہیں۔ اگرچہ انھوں نے اپنی رائے کی تائید میں احادیث اور آیات درج کی ہیں۔ مولانا حالی ان مسائل کے متعلق لکھتے ہیں: "اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سرسید نے شاید اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ جو حدیثیں اہل اسلام کی تصنیفات میں فرداً فرداً صرف ضبط تحریر میں آئی تھیں اور اکابر علماء کے ہوا ان کے کسی کو اطلاع نہ تھی۔ سرسید نے ان سب کو ایک ہی بار خاص و عام پر علمے الاعلان ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ جب بیشتر مسائل پر علمائے کبار سے اختلاف کرنے سے کفر لازم نہیں آتا اور اس سے اسلام کے اصولی عقائد توحید اور رسالت نبوی اور فرائض منصوصہ یعنی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کچھ نقص پیدا نہیں ہوتا تو پھر سرسید کی اتنی مخالفت کیوں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ "عدم تکفیر اہل قبلہ" کا مسئلہ جو اکابر فقہاء میں مسلم تھا اور جس کے بغیر ذہنی آزادی اور ترقی و اصلاح کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت آج ہر ایک عالم نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی صحیح ہے کہ عام تفسیروں اور سرسید کی تفسیر میں بڑا فرق ہے۔ سرسید تکفیر کے سزاوار نہ تھے، لیکن ان سے جمہور علماء کا اختلاف قدرتی تھا۔

آج اس تفسیر کو شائع ہوئے قریباً ساٹھ سال گزر چکے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے بعض مسلمانوں نے کئی اہم مسائل میں سرسید کی رائے اختیار کر لی ہے۔ مولوی محمد علی امیر جماعت احمدیہ کی تفسیر قرآن بیشتر سرسید ہی کی ترجمانی ہے۔ حضرت علیؑ کے متعلق سرسید کے جو عقائد تھے، وہ مرزا غلام احمد نے اختیار کر لیے۔ اور جیسا کہ نظام المشائخ میں ڈاکٹر محمد اسماعیل کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے، اور بھی کئی مسلمان ان سے متفق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نسخ کے متعلق کئی علماء سرسید سے متفق ہیں۔ کسی زمانے میں قرآن مجید کی پانسو آیات بنسوخ بھی جاتی تھیں۔ شاہ ولی اللہؒ نے انھیں گھٹا کر پانچ قرار دیا۔ سرسید نے سرسے نسخ کا انکار کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی محمد عبدہؒ نے بھی جو سرسید

جمال الدین افغانی کے دستِ راست رہے ہیں اور مصر کے مفتی اعظم تھے۔ اپنی تفسیر میں نسخے بالکل انکار کیا ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خاں نے شاہ ولی اللہ کی "بیان کردہ پانچ آیات کو غیر منسوخ قرار دیا ہے۔" اور اگرچہ انھوں نے اپنی طرف سے چند آیات پیش کر دی ہیں جو ان کے نزدیک منسوخ ہیں لیکن نواب صاحب اور شاہ صاحب کے اختلاف ہی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس معاملے میں سرسید کی رائے اصولی طور پر کس قدر صحیح ہے۔ اسی طرح قرآن میں پُرانے انبیاء کا جو کُنائیہ ذکر ہے اس کے متعلق اسرائیلی روایات سے تفصیلات لے کر "قصص الانبیاء" مرتب کرنے اور انھیں جزو اسلام سمجھ لینے کا جو مرض پُرانے مفسرین میں تھا۔ اور جس کے خلاف ابن خلدونؒ شاہ ولی اللہؒ اور سرسید نے صدائے احتجاج بلند کی اس سے آج کئی کچھ دار علمائوں میں۔ کلکتہ میں اہل حدیث کی مسجد کے خطیب مولانا ابوسعید عبدالرحمن صاحب فرید کوئی نے اخبار ہند میں تفسیر کے متعلق مضامین کا ایک سلسلہ شائع کرایا۔ اُن کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام علماء اب سرسید کے خیالات سے کئی باتوں میں قریب آرہے ہیں۔ مولانا ابوسعید نے نہ صرف ناسخ و منسوخ کے مسئلے میں سرسید کی رائے سے اتفاق کیا ہے بلکہ نہایت مدلل مضامین میں تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر فتح البیان وغیرہ سے مثالیں درج کی ہیں جن میں مفسرین نے قرآن کے سادہ الفاظ کے معنی و مطلب بیان کرنے میں بڑا "تصرف" کیا ہے۔ یازیب داستان کی غرض سے ایسی اسرائیلی روایات تفسیر میں درج کر دی ہیں جن کے بیان کرنے پر حضرت علیؑ نے دُتے لگانے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح اگر ہندوستان اور پاکستان سے باہر کے علماء کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کئی سرسید کے ہم خیال ہیں۔ سرسید نے اہل کتاب کا ذبیحہ جائز قرار دیا تو ہندوستان کے علمائے اس کی بڑی مخالفت کی لیکن اس کے عین برعکس بعد مصر کے مفتی اعظم نے اس کے حق میں فتویٰ دیا۔ سرسید نے کہا گورنمنٹ یا بنگلہ کے قرضے پر سود لینا دینا جائز ہے اور علمائے نہ مانا لیکن مصر میں مفتی اعظم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

مصر میں "النار" غالباً عربی کا سب سے موقر اسلامی رسالہ ہے۔ اس نے بہت

حد تک مصر کو ترکی کی تقلید سے بچایا ہے اور اسلام کے مخالفوں کے مقابلے میں دُحال کا کام دیا ہے۔ اس کے ایڈیٹر علامہ رشید رضا کو حجۃ الاسلام کہتے تھے۔ انھوں نے اپنے رسلے میں قرآن مجید کی ایک اہم تفسیر شائع کی ہے جس کا کچھ حصہ مفتی محمد عبدہ کے خطبات سے ماخوذ ہے اور کچھ حصہ سید رشید رضا کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ اس تفسیر کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ بالآخر اکثر مسائل میں جامعہ الازہر کے تعلیم یافتہ فقیہ اور مصر کے سب سے بڑے عالم اُسی سستے پر چل رہے ہیں جو سرسید نے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے دکھایا تھا۔ چند اہم مسائل کا ذکر ہم اُدپر کر چکے ہیں۔ تعددِ اذدواج کے مسئلے میں المنار نے وہی طریقہ عمل اختیار کیا ہے جو سرسید نے شروع کیا تھا۔ اسلام کو سائنس کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش اسی طرح جاری ہے جس طرح سرسید کی تفسیر القرآن میں تھی۔ سرسید نے اجنبہ کو کھوت پریت کی قسم کی ہستیاں ماننے سے انکار کیا تھا۔ المنار بھی اس خیال سے متفق ہے۔ بلکہ اس کے مطابق جن 'جراثیم' کی قسم کی کوئی چیز ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن بیماریاں پھیلاتے رہتے ہیں!

مندرجہ بالا کئی مسائل ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ سرسید نے تفسیر قرآن میں جو طریقہ اختیار کیا تھا اس کی کئی باتیں برصغیر پاک و ہند بلکہ دوسرے اسلامی ممالک کے علما اختیار کر رہے ہیں۔ اہد شاید اس کے سوا سرسید کا کوئی قصور نہ تھا کہ وہ دوسرے علما کی بہ نسبت زیادہ دُوراندیش اور دُور بین تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے گذشتہ باب میں بیان کیا ہے، تفسیر کی اشاعت نے سرسید کے دوسرے کاموں کو بہت نقصان پہنچایا اور اس سے فائدہ بہت کم ہوا۔ ان کا اصل مقصد مسلمانوں میں تعلیم عام کرنا اور ان کی دنیوی ترقی کا انتظام کرنا تھا۔ اسلام اور تفسیر قرآن کے متعلق بالخصوص ان مسائل کے متعلق جن کا نہ تعلیم سے خاص تعلق ہے نہ دنیوی ترقی سے۔ عام مسلمانوں سے گہرا اختلاف پیدا کر کے سرسید نے اپنی مخالفت کا سامان آپ پیدا کر لیا اور بعض لوگوں کو انگریزی تعلیم سے عقائد متزلزل ہو جانے کا جو ڈر تھا۔ اس کا بدیہی ثبوت خود ہم پہنچا دیا۔

اس کے علاوہ سرسید نے اپنی رائے اور قیاس کے زور سے قرآنی آیات کو نیا

مفہوم دے کر ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کی پیروی بعضوں نے بُری طرح کی ہے اور ہر آیت یا حدیث کی تاویل کر کے حسبِ خواہش معنی مُراد لیے ہیں۔ ہمدرد سے کوئی بھی آواز اُٹھے، لوگ فوراً یہ کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ایل ایل بی صاحب نے ایک رسالہ اس مضمون کا شائع کیا تھا کہ اسلام میں مغربی طریقہ رقص یعنی "بال روم ڈانسنگ" کی اجازت ہے اور اس خیال کی تائید احادیث اور روایات سے کی گئی تھی۔ اس طریقے سے ایک تو مخالفین کی نظروں میں جن کے اعتراضات رفع کرنے کے لیے علمِ کلام کی ضرورت بتائی جاتی ہے۔ اسلام کی کوئی وقعت اور عزت نہیں رہتی اور دوسرے قوم میں خود نیک و بد اور موزوں اور غیر موزوں کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور ایمان و یقین سے عاری لوگوں کے ہاتھوں میں مذہب ایک کھلونا بن جاتا ہے۔

جدید علمِ الکلام کی ناکامی کی ایک اصولی وجہ یہ ہے کہ متکلمین عقل کو ہر چیز پر مقدم رکھ کر دلائل اور قیاسات کے ذریعے سے اسلام کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ طریق کار ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقائد اور ایمان کی بنیاد عقل پر اتنی نہیں ہوتی، جتنی قلبی مشاہدے اور ذاتی تجربے پر جب آدمی اپنے تجربے اور مشاہدے کی مدد سے یا بقول غزالی باطن کی آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھ لیتا ہے تو اسے خود بخود خدا سے تعالے کی ہستی پر یقین آ جاتا ہے۔ اس یقین سے اُسے مصائب میں تسکین ملتی ہے اور زندگی کی جدوجہد میں تقویت پہنچتی ہے۔ پھر اُسے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جزوی مسائل کو سائنس یا عقل کے ترانوں میں تولے۔ مذہبی زندگی کی بنیاد حانی تجربہ اور مشاہدہ پر ہے۔ عقل و قیاس پر نہیں۔ متکلمین خشتِ اول ہی ٹیڑھی رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُن کے دلائل خواہ کس قدر موثر ہوں۔ اُن سے متکلمین کی روحانی تسکین نہیں ہوتی اور سرسید کی قابلیت، محنت اور مذہبی ہمدردی کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُن کے علمِ کلام نے تعلیم یافتہ طبقے یا اربابِ شک و الحاد کو ایمان کی دولت بہم پہنچائی ہے۔

علمِ کلام کی سب سے بڑی کمزوری وہی ہے۔ جسے ہم نے متکلمین سے اقبال کا مقابلہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ انفرادی یا اجتماعی زندگی کی نشوونما کے مثبت اصولوں پر

اپنی توجہ نہیں دیتے جتنی معترضین کے اعتراضوں کے مطابق اپنے خیالات کی قطع و برید پر۔
اور اس طرح اصلاح و ترقی کا اصل راز ان کی نظروں سے چھپ جاتا ہے۔

دانش اند و خستہ 'دل ز کف انداختہ

واسے زان گوہر بے مایہ کہ در باختمہ

حقیقت یہ ہے کہ کسی فرد یا ایسی قوم کی ترقی کے لیے جزوی عقائد یا مسائل کو مسائل کے مطابق ناقابل اعتراض ثابت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ایمان بالغیب و یقین کامل اور اُن اخلاقی و روحانی خوبیوں کی جو مذہب حقہ کا عطیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علم کلام یا معتزلہ عقائد کو کبھی دوامی کامیابی نہیں ہوئی۔ جب کبھی عالم اسلام اور معتزلہ عقائد میں مقابلہ ہوا ہے، معتزلین تو قیاسی اور غیر ضروری تئیاں سلجھانے میں مصروف رہے، لیکن اُمت نے ابن تیمیہ اور امام ابن حنبل جیسی ہستیاں پیدا کر دیں، جنہوں نے اپنے زور ایمان، جرأت، استقلال، اخلاص اور روحانی و اخلاقی عظمت سے معترضین کا منہ بند کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ معتزلین تو غیر ضروری اور لامتناہی بحثوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو علما معتزلین کی طرح ضروری اور غیر ضروری، اصولی اور جزوی کا فرق سمجھنے سے عاری نہیں۔ اُن کے پاس قرآن، توحید اور تقلید نبوی کی صورت میں ایک ایسی دولت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیاں پیدا کر سکتے ہیں اور قوم کی نجات انہی ہستیوں کی پیروی میں ہے۔ متشککین اور متکلبین کی غیر ضروری بحثوں میں نہیں!

سرسید کے جدید علم کلام پر اس طرح کے کئی اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن اس لیے اعتراف ضروری ہے کہ سرسید نے جو کچھ کیا، قوم کی بہتری کے خیال سے کیا۔ وہ خود ایک خط میں اس مسئلے پر لکھتے ہیں:-

میں صاف کہتا ہوں کہ اگر لوگ تقلید نہ چھوڑیں گے اور خاص اس روشنی کو برقرار رکھیں
و حدیث سے حاصل ہوتی ہے نہ تلاش کریں گے اور حال کے علوم سے مذہب
کا مقابلہ نہ کریں گے تو مذہب اسلام ہندوستان سے معدوم ہو جائے گا۔ اسی

خیر خواہی نے مجھ کو برا ٹھیکہ کیا ہے۔ ہر قسم کی حقیقات کرتا ہوں۔ اور عقیدہ کی پروا نہیں کرتا۔ ورنہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرے نزدیک مسلمان رہنے کے لیے ائمہ کبار و درکنار مولوی سب کی بھی تعلید کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا ہی ایک طہارت ہے کہ کوئی نجاست باقی نہیں رہتی۔

ان تمام اسلامی ممالک کو جن کا واسطہ مغربی حکومتوں اور مغربی علوم سے پڑا ہے۔ جدید علم الکلام کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ترکی اور مصر میں وہی عمل جاری ہوا ہے جو ہندوستان میں اس سے پہلے ہوا تھا۔ آخر شکوک و شبہات ایک نہ ایک دن پیدا ہونے والے تھے۔ اور ایک طرح یہ اچھا ہوا کہ ہر منزاں قوم کو آج یا کل ضرور طے کرنی تھی، وہ سرسید ایسی ہستی کی رہنمائی میں پہلے ہی طے ہو گئی

اس کے علاوہ اگر سرسید نے جدید علم الکلام کی ضرورت بھی ہے تو فقط اس وجہ سے کہ انھیں اسلام کی صداقت کا یقین کامل تھا۔ دنیا کی کئی قومیں ہیں جن کے بعض عقائد عقل کے خلاف معلوم ہوتے ہیں (مثلاً بیاپانی، پارسی اور خود عیسائی) لیکن وہ مذہبی عقائد اور سائنس یا دنیاوی ترقی کو زندگی کے دو علیحدہ علیحدہ دائرے سمجھ کر کام کر رہی ہیں۔ مسلمان بھی ایسا ہی کر سکتے تھے، لیکن سرسید کو پورا یقین تھا کہ اسلام اور سائنس یا دنیوی ترقی یعنی قرآن (Word of God) اور فطرت (Work of God) میں کوئی تناقض نہیں۔ وہ یہ طریق کار کیسے گوارا کرتے اور یہ امر ان کی طبیعت ہی کے خلاف تھا کہ وہ ایک بات کو سچ سمجھتے اور اس پر زور نہ دیتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی صحیح ہے کہ اگرچہ سرسید نے کئی مسائل میں جمہور علماء سے اختلاف کیا، لیکن کئی باتوں میں ایسا اختلاف بڑے بڑے مسلمان علماء و مشائخ نے کیا ہے اور ان اختلافات سے اگر آدمی کافر ہو جائے تو پھر اسلام میں قابل ذکر ہستی ہی کونسی باقی رہ جاتی ہے۔ جہاں تک اسلام کے اہم مذہبی اصولوں یعنی توحید و رسالت وغیرہ کا تعلق ہے۔ ان پر سرسید کا پورا ایمان تھا۔ ظاہری باتوں میں بھی وہ شعائر اسلامی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اور جس طرح قرآن مجید کی اہمیت پڑھتے ہوئے ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ خدا کے سب مسلمانوں کا ہوا!

مولوی چراغ علیؒ | مذہبی بحثوں میں سرسید کے دست راست مولوی چراغ علیؒ تھے۔
 وہ صوبجات متحدہ میں سرکاری ملازم تھے۔ پھر حیدر آباد بلائیے
 گئے اور نواب اعظم یار جنگ کے خطاب سے شرفیاب ہوئے۔ ان کی وفات ۱۸۹۵ء
 میں بمقام بمبئی ہوئی۔

مولوی صاحب ہندوستان کے فاضل ترین علما میں سے تھے۔ اُن کے علم و فضل
 پر سرسید ایک مضمون میں لکھتے ہیں: "متعدد علوم میں نہایت اعلیٰ درجے کی دستگاہ تھی۔
 عربی علوم کے عالم تھے۔ فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے۔ عبری و کالڈی
 میں نہایت اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ لیٹن اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے۔ اعلیٰ
 درجے کے مصنف تھے۔ انگریزی زبان میں بھی انھوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مذہب
 اسلام کے ایک فلاسفر حامی تھے۔"

متعدد اُردو رسائل و مضامین کے علاوہ جو رسائل چراغ علیؒ کے نام سے شائع
 ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے دو اہم کتابیں انگریزی میں لکھیں، جن کا ترجمہ تحقیق جہاد اور
 اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام کے نام سے اُردو میں شائع ہوا ہے۔

ان کتابوں میں جو چیز سب نمایاں ہے وہ مولوی صاحب کی وسعت علمی ہے۔
 "رسائل چراغ علیؒ" کی پہلی جلد کے آخر میں جو فہرست مآخذ شائع ہوئی ہے، اُس میں تقریباً
 ایک سو چونسٹھ کتابوں کے نام درج ہیں جن سے مولوی صاحب نے اپنے مضامین اخذ
 کیے ہیں اور جو ہمیشہ عربی میں ہیں۔ اسی طرح اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام میں انھوں
 نے ایک پادری کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ اسلام انسانی ترقی کا مانع ہے۔ انھوں
 نے مغربی مصنفین کے اتنے حوالے دیے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہندوستان میں
 بیچہ کر مولوی صاحب کو مغربی لٹریچر اور مغربی رسائل پر اتنا عبور کس طرح حاصل ہو گیا۔
 انھوں نے اپنے دعوے کی تائید میں غالباً کوئی مفید مطلب بات نہیں چھوڑی اور
 آج بھی پاک و ہند میں شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوگا جسے اس مسئلے کی تفصیلات بارکھیں
 سے اتنی واقفیت ہو، جتنی مولوی صاحب مرحوم کو تھی!!

تحقیق جہاد میں مولوی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ رسول کریم کی تمام جنگیں مدافعت
تھیں اور صرف مدافعت ہی کے لیے جہاد جائز ہے۔ آج کئی مسلمان اس رائے سے متفق نہیں،
 لیکن مولوی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کرتے وقت ایک تو ہمیں ان ٹھوس علمی اور مذہبی دلائل
 کا خیال کرنا چاہیے جن پر مولوی صاحب نے اپنے دعوے کی بنیاد رکھی ہے اور دوسرے اس
 زمانے کے حالات کا اندازہ لگانا چاہیے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی، اس وقت وہابیوں کے
 مقدمات کی وجہ سے صادق پور پٹنہ کا وہ محلہ جو ہندوستان میں ردِ بدعت کا ایک بڑا مرکز
 تھا کھڈوا ڈالا گیا تھا۔ کئی غلص اور قابل آدمی قید خانوں اور کالے پانی میں زندگی کے دن
 کاٹ رہے تھے۔ ہزاروں آدمی جہاد کے متعلق عام خیالات سے متاثر ہو کر اپنی جانیں
 ہلاکت میں ڈال رہے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایک تو کئی غلص آدمی وہ طریقہ اختیار کر رہے تھے
 جس میں سراسر نقصان تھا۔ فائدے کا کوئی امکان نہ تھا اور دوسرے حکام مسلمانوں سے بدظن
 ہو رہے تھے۔ مولوی صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ایک ایسا راستہ بتایا جو قوم کے لیے
 مفید تھا۔ اور جو لوگ مولوی صاحب کے خیالات سے اختلاف رکھتے ہیں، انہیں یاد رکھنا
 چاہیے کہ ”علماء کا باہمی اختلاف جو نیک مکتبی پر مبنی ہوتا ہے۔ شرعاً باعثِ رحمت ہے۔“
 رفیع الرحمن ندوی مسلم رول جو خلیفۃ المسیحین سلطان عبدالحمید خان کے نام مکتوب
 ہے، ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اس میں مولوی چراغ علی صاحب نے نہ صرف یہ
 ثابت کیا ہے کہ اسلام دنیاوی ترقی کا مانع نہیں بلکہ وہ طریقے بتائے ہیں جن سے احکام اسلامی

۱۰ جنگ آزادی کے بعد جہاد کی نسبت سرسید اور ان کے رفقاء کے کار کے جو خیالات ہو گئے۔ وہ عام طور
معلوم ہیں، لیکن کم از کم ۱۸۵۷ء تک سرسید سرحد کے مجاہدوں کے صریح خواہ تھے۔ وہ آثارِ اہستادید میں شاہ اسماعیل
 شہید کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اس واقعہ کو چودہ ہندو برس گزرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ طریقہ آخر الزمان
 میں بنیاد ڈالا ہوا، ان حضرات کا ہے۔ اب تک اس سنت کی پیروی عباد اللہ نے ہاتھ سے نہیں دی اور ہر سال
 مجاہدین اعلانِ مختلفہ سے یہ نیت جہاد اس نواح کی طرف راہی ہوا کرتے ہیں اور اس امر نیک کا ثواب آپ
 (شاہ اسماعیل) کی روحِ مطہرہ پر ہمیشہ پہنچا رہتا ہے۔“

کے تابع رہ کر مسلمان ہر طرح کی دنیوی ترقی کر سکتے ہیں اور ترک کی تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان ترکوں کے زمانے میں رواداری سیاسی اور سوشل اصلاح کی وہ صورتیں جاری رہی ہیں جو کسی اور حکومت نے روا نہیں رکھیں۔ اس کتاب سے نہ صرف معتدین کے اعتراضات رفع ہوتے ہیں بلکہ مصنف نے اسلامی حکومتوں اور مفتیوں کو ایسے طریقے بتا دیے ہیں جن سے وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کی ترقی اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ان مسائل کے متعلق کسی کتاب کو مکمل اور حرف آخر نہیں کہا جاسکتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر غالباً بہترین کتاب یہی ہے اور آج بھی جو لوگ مذہب اسلام کے مطابق اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب کو مفید پائیں گے۔

سید امیر علی | سرسید اور ان کے رفقا کی ایک نمایاں خصوصیت مدافعت اور معذرت آمیز انداز بیان تھا۔ ان کی تمام کوششیں دوسروں کے

اعتراضات کا جواب دینے میں صرف ہوتی ہیں اور ان کی مذہبی تحریروں کا نصب العین یہی تھا کہ کسی طرح مذہب اسلام کو مغربی اصول اور مغربی خیالات کے مطابق ثابت کر دیں یا بنادیں۔ کسی حد تک تو یہ اسلوب خیال سیاسی حالات کا نتیجہ تھا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگرچہ سرسید کو مسلمانوں کے نقائص سے پوری واقفیت تھی، لیکن یورپ اور عیسائیت کے تاریک پہلو انھوں نے اچھی طرح نہ دیکھے تھے۔ اب اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسلام سے بھی پوری طرح واقف ہو۔ سرسید سے کم دماغی قابلیت نہ رکھتا ہو۔ دوسرے مذاہب اور یورپ کے ازمائش ماضیہ کی تاریخ اور موجودہ حالات سے پوری طرح خبردار ہو اور ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر دوسرے مذاہب کے ساتھ اسلام کا موازنہ کرے اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے۔

جس شخص میں اللہ نے یہ سب خوبیاں جمع کر دی تھیں اور جس نے ان خوبیاں سے پوری طرح فائدہ اٹھایا، اس کا نام امیر علی تھا۔ رائٹ آریبل سید امیر علی ۶ اپریل ۱۸۷۷ء کو بنگال کے ایک گاؤں چنپورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید سعادت علی

وہ پچیس سال سیکرٹری رہے۔ ۱۸۷۸ء میں گورنمنٹ نے انھیں پریذیڈنسی مجسٹریٹ متعین کیا اور جلد ہی وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے عارضی طور پر چیف پریذیڈنسی مجسٹریٹ ہو گئے۔ لیکن یہ کام ان کے دوسرے مشاغل میں ہارج تھا۔ ۱۸۸۱ء میں انھوں نے استعفیٰ دے دیا اور پھر پرنسپل شروع کی۔ ۱۸۸۳ء میں بنگال لیجلیشن کوئٹل کے رکن بنا دیے گئے۔ وہاں انھوں نے بڑی منت اور قابلیت سے کام کیا۔ مختلف محرز اسمبلیوں پر مامور رہنے کے بعد ۱۸۸۶ء میں ہائی کورٹ کے جج بنائے گئے۔ سید محمود کے بعد وہ پہلے مسلمان تھے، جنھیں اس ممتاز عہدے کے لیے چنا گیا۔ ۱۸۹۰ء تک وہ ہائی کورٹ کے جج رہے اور پچیس سال کی عمر میں ملازمت ختم کر کے کچھ تو اپنے بچوں کی تعلیم کی نگرانی کے لیے اور کچھ گریجویٹ کی کشش سے ہوا انگلستان کے ایک محرز گھرانے کی رکن اور لارڈ ڈفرن بالٹرسے ہند کی سالی تھیں، آپ انگلستان جا مقیم ہوئے۔ یہ جگہ ان کی ادبی زندگی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے بھی موزوں ثابت ہوئی اور جلد ہی گورنمنٹ نے انھیں پریزیڈنٹ کے لیے چن لیا۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جو اس بلند ترین قانونی عہدے پر مامور ہوئے اور ۲۳ نومبر ۱۸۹۷ء سے اپنی وفات تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔

ڈاکٹر آنریبل سید امیر علی کی زندگی بڑی کامیاب زندگی تھی۔ انھوں نے ذاتی قابلیت کے سہارے وہ بلند مدارج حاصل کیے جن پر ابھی تک کوئی ہندوستانی نہ پہنچا تھا۔ اس عام غلط فہمی کو دور کیا کہ مسلمان دوسری قوموں سے کم قابل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی شخصیت بڑی پاکیزہ اور قابل تقلید تھی۔ ایک امریکن جس نے انیسویں صدی کے اخیر میں ہندوستان کا سفر کیا اور جسے سید امیر علی سے ملنے کا اکثر اتفاق ہوا۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس شخص کی زندگی اور سیرت دیکھ کر ایک منصف مزاج انسان ان باتوں پر شک کرنے لگتا ہے جو عام مسلمانوں کے متعلق یورپ اور امریکہ میں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور اس مذہب کو بہ نظر احترام دیکھنے لگتا ہے جس کا ایک فرد اس قدر

پاکیزہ سیرت اور روحانی و اخلاقی خوبیوں کا مجموعہ ہو۔ سید صاحب شیعہ تھے لیکن جس طرح ہندوستان کے سُنی مسلمانوں نے اپنی تمدنی اور سیاسی زندگی میں شیعہ سُنی کا کوئی خیال نہیں رکھا اور اپنی زندگی کے کئی اہم مرحلوں پر اپنی قسمت کی باگ آغاخان، مسٹر محمد علی جناح، ہمارا جہ صاحب محمود آباد اور دوسرے شیعہ حضرات کو سونپ دی۔ اسی طرح شیعہ طبقے کی بہترین اور قابل فخر ہستیوں نے اپنی زندگی اور اپنے سیاسی و تمدنی مشاغل میں فرقہ دارانہ اختلافات کو کوئی جگہ نہیں دی۔ سید امیر علی ان حضرات میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنی تاریخ اسلام میں جہاں حضرت علیؑ کے حالات جوش اور عقیدت سے لکھے ہیں وہاں حضرت عمرؓ کی تعریف میں بھی کمی نہیں کی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے عام قومی مسائل میں تو شیعہ سُنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن سید صاحب نے کئی ایسے نیم مذہبی مسائل (مثلاً مسئلہ خلافت) میں جن سے بطور ایک خیمہ کے انھیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہندوستان کے سُنی مسلمانوں کی ترجمانی سنیوں سے بڑھ کر کی۔ جب ترکوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور سید صاحب اور ہنزہ انیس آغاخان نے ایک موڈ بانہ مگر مدلل خط میں ہندوستانی مسلمانوں کے خیالات حکومت ترکی تک پہنچائے تو عصمت پاشا نے ان دونوں خادمان اسلام کو یہ کہہ کر ڈانٹا کہ تم دونوں شیعہ ہو۔ تم سنیوں کی ترجمانی کیا کر سکتے ہو؟ سید صاحب کو اس سے بہت سنج ہوا۔ انھوں نے لندن میں بیٹھ کر مدتِ عمر ترکوں کے خلاف غلط فہمیاں دُور کرنے کی کوشش کی تھی۔ انجمن ہلالِ احمر کے سرگرم کارکن تھے اور انھیں کی وساطت سے خلافت کیسٹ کے چندے ترکوں تک جاتے تھے۔ اب ترکوں ہی نے ان کو اس طرح امانت آمیز جواب دیا۔ لیکن سید صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایک طرح سے خوشی ہے کہ اگرچہ میں شیعہ ہوں میں نے سُنی بھائیوں کی ترجمانی کے لیے ڈانٹ کھائی ہے۔ یہ رائٹ آریبل سید امیر علی، ہنزہ انیس آغاخان، مولانا محمد علی جناح ہی کی کجہ اور حمیتِ اسلامی کا نتیجہ ہے کہ برصغیر ہند اور پاکستان میں شیعہ سُنی اختلاف اہم معاملات میں پیدا نہیں ہوا اور بالعموم رواداری اور بے تعصبی کا ایک ایسا طریقہ رائج ہو گیا ہے جس پر دوسری

اُردو سے انگریزی میں ترجمہ ہوئے ہیں۔ اس لیے زور عبارت اور طرزِ تحریر کے لحاظ سے وہ سپرٹ آف اسلام سے کسی قدر پست ہیں لیکن اہم ترین فرق جو سید امیر علی کی تصنیفات کو سید کی تصنیفات پر فوقیت دیتا ہے، اَدَل الذکر کی وہ واقفیت ہے جو انھیں عیسائی، یہودی و ہندو مذاہب اور مسیحی ممالک کی تاریخ سے تھی۔ اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کرتے ہوئے اس واقفیت کا استعمال انھوں نے بڑی قابلیت سے کیا ہے۔ سید میں قابلیت اور حمیتِ اسلامی کی کمی نہ تھی لیکن مسیحیت اور یورپ کی تاریخ، بالخصوص اس کے ناخوشگوار پہلوؤں سے انھیں پوری واقفیت نہ تھی۔ وہ یورپ کی کوئی زبان نہ جانتے تھے اور قیامِ انگلستان کے دوران میں انھیں وہاں کی اچھی چیزیں ہی نظر آئیں۔ سید امیر علی کو مسیحیت اور یورپ کی تاریخ سے خوب واقفیت تھی۔ اُن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یورپ میں گزرا تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر عیسائی مورخین اسلام بڑے دشمن پھیلنے کا غلط الزام لگاتے ہیں تو مسیحیت کی خرمیں تاریخ کو بھی پھپھایا نہیں جاسکتا۔ کانسٹنٹائن نے مسیحیت کی حماست میں جس طرح تلوار اٹھائی اور اندلس کے مسلمان یا بیت المقدس کے مسلمان شہری مختلف وقول میں جس بے رحمی سے تلوار کے گھاٹ اُتارے گئے وہ بھی دنیا کو خوب معلوم ہے۔ اسی طرح اگر رسولِ کریمؐ کے چند مشہور معجزات کو خلاف عقل کہا جاسکتا ہے تو مسیحیت کی توفیادہی ایسے عقائد پر ہے جو عقل سے بعید ہیں۔

سید امیر علی نے تقلیدِ سلف سے آزاد ہو کر اسلام کی ترجمانی کی۔ رسولِ اکرمؐ کی زندگی کے واقعات میں صرف مستبر روایات کو لیا اور اسلام کی رُوح کو آشکار کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور قرآن پر دیا اور پھر مسیحیت اور دوسرے مذاہب سے اسلام کی تعلیمات کا مقابلہ کر کے اسلام کی فوقیت اس ناقابلِ تردید طریقے سے بتائی کہ مخالفین کو بھی اس کی صحت کا اقرار کرنا پڑا۔ ایک انگریز مستشرق نے سپرٹ آف اسلام کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام کی اس سے بہتر تصویر کھینچنا ناممکن ہے۔ اور جو کچھ اسلام کے حق میں کہا جاسکتا ہے، امیر علی نے کہہ دیا ہے۔ اس بات سے تو ہم متفق نہیں کہ مستقبل میں بھی اس مضمون پر اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن یہ صیح ہے کہ آج تک اس موضوع پر اس پاسے کی

اور کتاب کوئی نہیں لکھی گئی۔ اور جہاں تک اسلام اور دوسرے مذاہب کے موازنے اور اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات کا تعلق ہے۔ اس سے زیادہ جامع اور مدلل کتاب آج تک نہ کسی عرب نے لکھی ہے نہ ترک نے نہ مصری نے۔ اور سید امیر علی کا یہ علمی کارنامہ ایسا ہے جس پر برصغیر کے تمام مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ سید امیر علیؒ کی زندگی بڑی کامیاب زندگی تھی، لیکن دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان بھی موجود ہے۔ ان کی کتاب سپرٹ آف اسلام اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ ڈاکٹر سمیتہ اپنی کتاب مآذین اسلام ان انڈیا میں لکھتے ہیں کہ اسلامی مصر میں سپرٹ آف اسلام سے زیادہ دورِ حاضر کی کسی مذہبی کتاب کے حوالے نہیں ملے۔ لیکن برصغیر میں کتنے مسلمانوں نے یہ تمام کی تمام کتاب پڑھی ہے؟ اور کیا یہ صحیح نہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے مذہبی خیالات پر سید امیر علیؒ کا اتنا بھی اثر نہیں ہوا جتنا مثلاً مولانا مودودی کا۔

یہی حال مسلمانوں کے قومی معاملات کا ہے۔ جہاں تک سید امیر علیؒ کی قومی خدمات کا تعلق ہے۔ وہ دورِ حاضر کے فقط تین چار قومی کاہنماؤں سے پیچھے نہیں گئے۔ لیکن ہندوستان میں کتنے مسلمان ان خدمات سے واقف ہیں! جب مسجد کا پیور کے مسئلے میں انھوں نے اعتدال اور مقامی معاملات پر بنیادی قومی مصلحتوں کو مقدم رکھنے کا مشورہ دیا تو لیگ نے جس طرح انھیں چھوڑ کر (سر) وزیر حسن وغیرہ کا ساتھ دیا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قومی اداروں پر ان کا عمل دخل کتنا تھا! مولانا شبلی نے اس موقع پر لکھا۔

پوشیل معاملات میں جو طوائف الملکی پیدا ہو گئی ہے، سخت قابلِ نفرت ہے۔ وزیر حسن اور امیر علیؒ کا کیا مقابلہ ہے۔ قوم حقیقت میں سرسید کے وقت میں بھی اندھی تھی۔ اور اب بھی ہے۔

اس زمانے میں قوم کے دل و دماغ پر جس طرح جوش و خروش غالب تھا، اس کا اندازہ تو شبلیؒ کی اپنی نظموں سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس موقع پر سید امیر علیؒ سے سوہری

بے شک ہر نیک کام اپنا اجر خود ہوتا ہے اور خاص خاص ضرورتوں کے لیے ایک غیر متداول ذریعہ اظہار بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اہل فکر قوم کے دل و دماغ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، انھیں عبرانی و سریانی کو چھوڑ کر اردو کو اپنی زبان اور جابلغا و جابلسا کو چھوڑ کر پاکستان و ہندوستان کو اپنا دیس بنانا پڑے گا۔

میاں ابرم بر ساحل کہ آنجا نوائے زندگانی نرم خیز است
بر دریا غلط و بامرشد درآویز نشاط جاودانی در ستیز است

سر سید، مولوی چراغ علی اور سید امیر علی نے کئی مذہبی امور کی ترجمانی

مرزا غلام احمد اور قادیانی جماعت

میں عام مسلمانوں سے اختلاف کیا، لیکن انھوں نے کوئی نیا فرقہ نہیں قائم کیا۔ ان کے طریق کار کو جدید علم الکلام یا نو معتزلہ کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انھوں نے مسائل اسلامی کو جدید فلسفے اور علوم کے مطابق ثابت کرنے کے لیے وہی طریقے اختیار کیے جو اسلامی علوم کو فلسفہ یونانی کے مطابق ثابت کرنے کے لیے دور عباسیہ میں معتزلین یا متکلمین نے اختیار کیے تھے، لیکن اس کے باوجود سر سید یا ان کے ہم خیال کسی علیحدہ فرقے کے بانی نہ ہوئے۔ ان کا مقصد اپنی سمجھ کے مطابق عام مسلمانوں کی اصلاح تھا اور اسی لیے انھوں نے اپنے خیالات قوم کے سامنے پیش کیے، لیکن ان میں کوئی مجددیت یا نبوت یا ولایت کا دعویٰ نہ تھا اور انھوں نے کوئی علیحدہ جماعت بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی زمانے میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنھوں نے جدید متکلمین کی بعض باتیں اخذ کیں، لیکن جن کی تعلیمات کی امتیازی خصوصیت ان کے ذاتی اور شخصی ملامی میں۔ یہ صاحب قادیانی فرقہ کے بانی مرزا غلام احمد تھے۔

مرزا غلام احمد ۱۸۳۷ء میں پنجاب کے ایک گاؤں قادیان ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد والد نے انھیں دہلی کشنریا لکھوٹ کے دفتر میں ملازم کرایا لیکن وہاں ان کا دل نہ لگا اور چند سال کی ملازمت کے بعد انھوں نے استعفیٰ دے دیا۔ سیالکوٹ کے قیام کے دوران میں مذہبی امور سے ان کی دلچسپی بہت بڑھ گئی اور وہ

اسکاٹ لینڈ چرچ کے مشنریوں کے ساتھ اکثر بحثیں کیا کرتے تھے۔ بشتر ان کے وطن کی وفات ہو گئی اور وہ ایک طرح سے بالکل آزاد ہو گئے۔ ان دنوں ان کی حالت نیم مجذوبانہ سی رہتی تھی، لیکن ایسی حالت میں بھی انھوں نے عربی، فارسی اور اردو لکھنے کی مشق ہماری رکھی اور بشتر میں براہین احمدیہ شائع کی جس میں اختلافی مسائل بہت کم تھے۔ اور جس کے طرز استدلال اور جوش مذہبی کو عام مسلمانوں نے بہت پسند کیا۔ لیکن بشتر میں انھوں نے مسیح موعود اور ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے ان میں اور عام مسلمانوں میں اختلاف اور مخالفت کا دروازہ کھلا۔ مشہور اہل حدیث علامہ مولوی محمد حسین جالوی نے جواب تک ان کے دوست اور شریک کار تھے۔ ان کے خلاف کافر قاتلے دیا۔ اور علمائے اسلام، آریہ سماجی اپڈیشک اور عیسائی پادری سب ان کے خلاف ہو گئے۔ بشتر میں انھوں نے قادیان سے ریویو آف ریجنیز شروع کیا اور اُسے اپنے خیالات کی اشاعت کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ اب ان کا بیشتر وقت مباحثوں، مباحثوں، پیشین گوئیوں اور تصنیف کتب میں گذرتا۔ بشتر میں انھوں نے اپنی وصیت بھی اور اپنی جماعت کے مستقبل کے متعلق ہدایتیں دیں۔ بشتر میں کو جب وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ نعش قادیان میں دفن ہوئی۔

مولوی چراغ علی صاحب سے مرزا صاحب کی خط و کتابت تھی اور جہاد کے متعلق وہ مولوی صاحب کے ہم خیال تھے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ کے متعلق انھوں نے بیشتر سید کے خیالات کی پیروی کی، لیکن باوجودیکہ ان کی تعلیمات میں کئی باتیں نہ معتدل خیالات سے قریب تھیں، وہ اکثر اصولی باتوں میں قدامت پسند تھے اور عام مسلمانوں کے عقیدین، بالخصوص قادیانی گروہ کا اختلاف بشتر مرزا صاحب کے اپنے دعویٰ کے متعلق ہے۔ انھوں نے مسیح موعود، ہمدی منتظر اور کرن اوتار ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ ایسے دعویٰ ہیں جن کو عام مسلمان غلط سمجھتے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کر کے اور ایک نیا لہر کھڑا کر کے انھوں نے مسلمانوں میں جو اختلاف پیدا کیا، اُسے بھی اکثر مسلمان ناپسند کرتے ہیں۔

(سرطان مولوی صاحب کی کتاب ۱۷۹۸ء)

ان سب باتوں کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی جماعت میں بوزبر و زامضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب کی وفات کے چند ہی سال بعد جماعت میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے کئی قابل اور مخلص لوگ علحدہ ہو گئے۔ لیکن جماعت کے اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نمایاں کمی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ جماعت کا نظام اور منتظموں کا جوش و ولولہ ہے۔ بڑے بزرگوں کے مسلمانوں میں کوئی مذہبی جماعت ایسی نہیں جو اس قدر منظم اور سرگرم عمل ہو۔ نئے تعلیم یافتہ لوگوں کو مادیت اور دنیا داری نے عملی کام کے قابل نہیں چھوڑا اور پرانے علماء زمانے کی ضروریات کے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک عالم جمود میں ہیں۔ ان کے مقابلے میں احمدیہ جماعت میں غیر معمولی مستعدی، جوش، خود اعتمادی اور باقاعدگی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا کے روحانی امراض کا علاج ان کے پاس ہے۔ یہ اعتقاد غلط ہو یا صحیح، لیکن اس نے ان کے کاموں میں ایک روح پھونک دی ہے جو قادیانیوں کے بعض عجیب و غریب عقائد اور بانی کی بعض شخصی خصوصیات کے باوجود کئی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔

احمدی جماعت کے فروغ کی ایک اور وجہ ان کی تبلیغی کوششیں ہیں۔

مرزا صاحب اور ان کے معتقدوں کا عقیدہ ہے کہ اب جہاد بالسیف کا زمانہ نہیں بلکہ جہاد بالکلم اور جہاد باللسان یعنی تحریری اور زبانی تبلیغ کا زمانہ ہے۔ ان کے اس عقیدے سے عام مسلمانوں کو اختلاف ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج جہاد بالسیف کی اہمیت نہ تو احمدیوں میں ہے نہ عام مسلمانوں میں سے

طاقت جلوۂ سپنا نہ تو داری و نہ من!

عام مسلمان تو جہاد بالسیف کے عقیدے کا خیالی دم بھر کے نہ عملی جہاد کرتے ہیں اور نہ تبلیغی جہاد۔ لیکن احمدی شخصوں نے جہاد بالسیف کے معاملے میں کھلم کھلا اور صاف صاف حالات حاضرہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو ایک فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں اور اس میں انھیں خاصی کامیابی ہوئی ہے۔

احمدیہ جماعت لاہور | مرزا غلام احمد کی وفات ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔ ان کے

اور احمدیہ عقائد اور عام مسلمانوں کے عقائد میں جتنا کم اختلاف ہوئے ہے، ستر سمجھتے ہیں۔
 اس لیے خواجہ کمال الدین نے حادثہ کانپور کے متعلق عام مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔
 اور بلقان اور طرابلس کے ہنگاموں میں اُن کے نقطہ نظر کا اظہار کرنے میں پوری قوت صرف کر دی
 تھی۔ قادیانی بھی اگرچہ اب تبدیل حالات کے ساتھ مسلمانوں کے قومی مسائل میں زیادہ دلچسپی
 لینے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی علوٰیہ اجتماعی ہیئت کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور
 اگرچہ غیر مسلموں کی طرح اُن کا تہذیب و تمدن مسلمانوں سے مختلف نہیں، لیکن مذہبی امور میں
 وہ اُن سے علوٰیہ ہیں جو شخص مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا اسے کافر سمجھتے ہیں اور عام
 مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔

لاہوری جماعت احمدیہ کا نظم و نسق انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ہاتھ میں
 ہے۔ مولوی محمد علی ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ بی۔ بی۔ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مذہب
 کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اس کے صدر تھے۔ اب مولوی صدر الدین امیر جماعت
 ہیں۔ اس جماعت کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ غالباً دو ڈھائی ہزار سے زیادہ نہیں،
 لیکن اس کے باوجود اس جماعت نے عملی کام اتنا کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

ایک اہم کام جو یہ جماعت کر رہی ہے، قرآن مجید کی اشاعت ہے۔ بالخصوص
 انگریزی دان مسلمانوں اور غیر مسلموں میں۔ مولوی محمد علی امیر جماعت احمدیہ کا ترجمہ و تفسیر
 قرآن انگریزی زبان میں پہلا ترجمہ تھا جو کسی مسلمان کے ہاتھوں انجام پایا۔ ترجمے کے
 علاوہ آپ نے کلام مجید کی مختلف سورتوں کی تقسیم و ترتیب کر کے اور ان کے مضامین
 کا خلاصہ دے کر طالب قرآنی کو واضح کیا ہے اور کوشش کی کہ عربی الفاظ ہی پر ترجمہ
 نہ رہے بلکہ کلام مجید کے ارشادات اور خیالات بھی وضاحت سے ذہن نشین ہو جائیں۔

آج کل کلام مجید کے متعدد انگریزی ترجمے شائع ہو رہے ہیں، لیکن ثروت و نیت
 مولوی محمد علی کے ترجمے ہی کو ہے اور گزشتہ ربع صدی میں انگریزی خوان طبقے کو قرآن سے
 جو زبان دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب مولوی محمد علی کا ترجمہ القرآن ہے۔
 مولانا عبد الماجد دیوبندی اس ترجمے کی نسبت لکھتے ہیں:-

بڑے گراں ہوتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے خواجہ صاحب کو بہت روپیہ خرچ کیے بغیر
 دوکنگ میں لندن سے کچھ دور ایک مسجد بنی بنائی مل گئی، جو اُن کے مشن کا ہیڈ کوارٹر
 بنی۔ یہ مسجد ڈاکٹر لائٹنر (Leitner) نے بنوائی تھی جو اورٹیل کالج لاہور کے پرنسپل
 تھے۔ ڈاکٹر لائٹنر نے مشن میں سرولیم میور کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اسلام
 کے متعلق منصفانہ اور سمندر دانہ لیکچر دئے تھے اور مسلمانان پنجاب کے نظام تعلیم پر ایک نہایت
 فائیدانہ رپورٹ لکھی تھی۔ جب وہ ترک ملازمت کے بعد انگلستان گئے تو وہاں انھوں
 نے دوکنگ میں ایک انسٹی ٹیوٹ کھولا جس میں ہندوستانی طلبہ کی رہائش کا انتظام کیا۔
 طلبہ کی مذہبی سہولت کا خیال کر کے انھوں نے ہندوؤں کے لیے ایک مندر اور مسلمانوں
 کے لیے ایک مسجد بنوائی۔ جب ڈاکٹر لائٹنر فوت ہو گئے اور یہ سلسلہ درہم برہم ہوا تو
 اُن کے ورثانے مندر کو تو آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن مسجد پر ابھی انھوں نے قبضہ نہ
 کیا تھا کہ خواجہ صاحب انگلستان جا پہنچے۔ انھوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ جو مسجد
 ایک دفعہ وقف ہو جائے، پھر شخصی ملکیت نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ کے لیے مسجد رہتی
 ہے۔ مرزا عباس علی بیگ نے جو وہاں انڈیا کونسل کے ممبر تھے، اور سید امیر علی نے خواجہ
 صاحب کی بڑی مدد کی اور (غالباً عدالت سے) اُن کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہی مسجد اب
 دوکنگ مشن کا مرکز ہے۔ یہاں عیدین کی نماز کے لیے سارے انگلستان سے مسلمان طلبہ
 اور نو مسلم انگریز جمع ہوتے ہیں اور اخوت دینی اور اسلامی روحانیت کا ایک روح افزا
 مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس مسجد کا انتظام اب ایک ٹرسٹ کے ہاتھ میں ہے۔ خواجہ صاحب
 کی وفات ۲۸ دسمبر ۱۹۳۲ء کو ہوئی۔ اب ایک اور صاحب امام مسجد ہیں۔

خواجہ صاحب کی وفات سے مشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ مشن کی کامیابی
 کی بڑی وجہ خواجہ صاحب کی وجہ شخصیت، علمی قابلیت، مذہبی جوش اور اخلاقی جرات تھی
 اہم مشن کا امام خواجہ صاحب کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہے اور اب بھی دوکنگ
 مشن ایک اہم قومی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لارڈ ہیڈلے مرحوم، سر آرچی بالڈ، ہملٹن،
 سر ویوٹ ریگن، مسٹر ولیم بشیر، کورڈی۔ اے (کینٹب)، مسٹر سعید فیصلہ ویلائی،

زمانہ ہے۔ لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیلے اور جس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگرچہ جو کام ابھی تک انھوں نے کیا ہے، وہ ایک کامیاب ابتداء سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا، لیکن انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک نیارستہ کھول دیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مذہب کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسلامی ہندوستان اور دوسرے اسلامی ممالک کے درمیان روابط قائم کر سکتے ہیں اور دنیا کے اسلام میں وہ سر بلندی اور درجہ حاصل کر سکتے ہیں جس کے وہ اپنی تعداد مذہبی جوش اور شاندار سیاسی روایات کی وجہ سے مستحق ہیں۔

ندوۃ العلماء جدید علم الکلام بالعموم ان شخصوں نے ترتیب دیا جو عربی اور فارسی کے نام نہ مل سکتے تھے، لیکن عام علم کی جماعت سے انھیں کوئی تعلق نہ تھا۔ اور بالعموم علم نے ان کی مخالفت کی۔ مگر آہستہ آہستہ علما میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہیں اس ضرورت کا احساس ہوا کہ اسلامی مدارس کا نصاب ضروریات زمانہ کے مطابق بنایا جائے اور قدیم علم اور عمل گزشتہ پارٹی کے بین بین ایک تعلیمی اور مذہبی طریقہ کار قائم ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ۱۸۹۲ء میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ اس کے مقاصد حسب ذیل تھے:-

- ۱۔ نصاب تعلیم کی اصلاح، علوم دین کی ترقی، تہذیب اخلاق اور شائستگی اطوار۔
- ۲۔ علماء کے باہمی نزاع کا رفع اور اختلافی مسائل کے رد و کد کا پورا انسداد۔
- ۳۔ عام مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور اس کی تدابیر مگر سیاسی اور ملکی معاملات کے علاوہ۔
- ۴۔ ایک عظیم الشان اسلامی دارالعلوم کا قیام جس میں علوم و فنون کے علاوہ ملی صنائع کی بھی تعلیم ہو۔
- ۵۔ محکمہ اوقاف کا قیام۔

اس عمدہ خیال کے محرک مولوی عبدالغفور ڈیٹی کلکٹر تھے۔ مگر اس کی تکمیل مولوی سید محمد علی صاحب کانپوری خلیفہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کچھ مراد آبادی کے مشارک

کتاب: ہندوستان میں مذہبی ترقی
۱۹۳۵-۳۶ء

کتاب: ہندوستان میں مذہبی ترقی
۱۹۳۳-۳۴ء

ہاتھوں سے ہوئی جو اس کے بانی اور ناظم اول تھے۔ مولانا شبلی اور مولوی عبدالحق دہلوی صاحب تفسیر حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے۔ اکابر قوم مثلاً سرسید، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک نے بھی اس کے اغراض و مقاصد کو پسند کیا اور تحریر و تقریر کے ذریعہ سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ۱۸۹۸ء میں دارالعلوم کے کچھ ابتدائی درجے کھولے گئے اور ۱۸۹۹ء میں روسا بہتاجپور کی فیاضی سے کچھ زمینداری بطور وقف ندوۃ العلماء کو حاصل ہوئی۔ ایک عظیم الشان کتب خانے کی بنیاد بھی ڈالی گئی، لیکن اسی زمانے میں ندوہ پر دو طرفوں سے حملے شروع ہوئے۔ ایک تو سرائینوٹی میکڈاٹل جنھوں نے صوبہ بہار میں اردو کا قلع قمع کیا تھا اور اب صوبجات متحدہ کے گورنر تھے۔ وہ ندوہ کے سخت مخالف ہو گئے اور اس کو سیاسی سازشوں کا ایک آلہ کار سمجھ کر شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ دوسرے مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے بعض پرجوش رسائل ندوہ کے خلاف لکھنے شروع کیے اور ندوہ کے مقابلے میں ایک جنگجو جماعت مجددہ قائم ہوئی۔ ندوہ ان دو مخالفوں کے درمیان موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا کہ مولانا شبلی حیدر آباد کی ملازمت ترک کر کے ستمبر ۱۹۰۴ء میں لکھنؤ آئے اور ندوۃ العلماء میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔ دوسری علمی اور درسی اصلاحوں کے علاوہ ندوہ کے ایک حسن کر نیل عبدالمجید نے ندوہ کے متعلق حکام کی غلط فہمیاں دور کیں اور شبلی کے انتساب سے اسے قوم کا اعتماد حاصل ہوا۔ ندوہ کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اب رو بہ اصلاح ہوئی، پیر ہائینس آغا خاں اور دالیان بہاولپور و بمبھوپال نے سالانہ عطیے مقرر کیے۔ گورنمنٹ سے ایک وسیع قطعہ اراضی دارالعلوم کے لیے بلا۔ مسقول گرانٹ بھی حاصل ہوئی۔ ایک

۱۔ سرسید ایک خط میں مولوی محمد علی ناظم ندوۃ العلماء کو لکھتے ہیں: ایک عمدہ کام شروع ہوا ہے۔ اس کو چلتے دینا چاہیے۔ خدا اس کا نیک نتیجہ پیدا کرے۔ اگرچہ غم کو کچھ توقع نہیں۔ مگر باہم ملا کے اتفاق ہو۔ (الاکوشش مزدور، ص ۲۰) (معارف نمبر اجلد ۴)

۲۔ تاریخ ادب ندوہ مرتبہ مرزا ام بابو سکینہ نثری مرزا محمد علی۔ جلد ثانی ص ۴۹

ان میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ اس لیے انھوں نے اس بارے میں خاص امتیاز حاصل کیا اور آج ندوہ کے ممتاز اراکین اس نیک علمی خدمت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ علی گڑھ کے اثرات کے علاوہ دوسرا اہم اثر ندوہ پر مہر کا پڑا ہے۔ مصر چونکہ یورپ سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک لحاظ سے اسلامی دنیا کا ذہنی مرکز ہے، اس لیے وہاں کے رسائل میں موجود علمی ترقیوں پر زیادہ بحث ہوتی ہے۔ مولانا شبلی کو ملازمت علی گڑھ کے دوران ہی میں مصر جانے اور وہاں کے اہل علم سے روابط قائم کرنے کا موقع ملا تھا اور غالباً یہ شبلی ہی کا اثر تھا کہ ہندوستان کے دوسرے علمی مرکزوں کی نسبت ندوہ نے مصر سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے۔ ندوہ نے ان دونوں سرچشموں سے فیض حاصل کر کے ایسے علما پیدا کیے ہیں جن کی نظر رفتار زمانہ پر رہتی ہے اور جو ایک خاص اسلوب کے ماتحت قوم کی علمی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ندوہ کے فارغ التحصیل طلبہ میں سب سے زیادہ قابل سید سلیمان ندوی ہیں جنہیں ملک کے بہترین علما کے بالمقابل پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ مولانا عبدالسلام سید نجیب اشرف اور مولوی ابو ظفر ایسی ہستیاں ہیں جن پر ندوہ بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ اردو زبان کا سب سے مقبول اور با اثر اسلامی رسالہ معارف ندوہ ہی کے سابق طلبہ چلا رہے ہیں۔ ”الہلال“ کو ندوہ کی زبان سمجھنا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد خود دیر تک ندوہ میں مقیم رہے اور مستفید ہوئے۔ دارالمصنفین آج قدیم اسلامی علوم کی اشاعت کا اہم مرکز ہے اور اگرچہ ندوہ کا چراغ مدھم پڑ گیا ہے لیکن اس سے تیل کے کرا عظم گڑھ میں جو شمعیں جلائی گئی تھیں وہ برابر منور شاں ہیں۔

ارباب ندوہ کے علمی اور ادبی احسانات علی گڑھ کے ورق سادہ کے مقابلے میں اس قدر نمایاں تھے کہ حالی کو جو انگریزی تعلیم کے پھیلانے والوں میں سے تھا کہنا پڑا۔ ”مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ عربی کی کامل تعلیم اور انگریزی کی بقدر ضرورت ہماری قوم میں ایسے لائق مضمون نگار اور مصنف پیدا کرے گی کہ آج تک انگریزی

تعلیم دیا ایک بھی نہ پیدا کر سکی۔“

لیکن بد قسمتی سے ندوہ فقط توسیع علم اور ترقی و اصلاح کا مرکز نہ رہا بلکہ علی گڑھ

اور مغربی علم و فن کی مخالفت میں ردِ عمل کا مرکز بھی بن گیا اور اس نے قدیم اور جدید کی
خلیج کوڑپ نہیں کیا بلکہ اس خلیج کو اور وسیع کرنے کی کوشش کی ہے۔

ندوہ کا دعوئے تھا کہ یہ قدیم اور جدید یا بالفاظ دیگر دیوبند اور علی گڑھ کا مجموعہ ہوگا۔
لیکن جس طرح "آدھاتیتر" اور "ہاٹیتر" نہ اچھا تیتر ہوتا ہے۔ نہ اچھا ہٹیتر۔ ندوہ میں نہ علی گڑھ
کی پوری خوبیاں آئیں۔ نہ دیوبند کی۔

فی الواقعہ ندوہ نے علی گڑھ اور دیوبند کی خوبیاں صحیح طور پر اخذ کرنے کی کوشش ہی
نہیں کی۔ جب ندوہ کی بنیادیں ذرا گہری ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو دوسرے اداروں
کے مقابلے میں حریفانہ حیثیت سے پیش کیا۔ اور مولانا شبلی نے ندوۃ العلوم کی نسبت کہا کہ
ایک ایسا ادارہ ہے۔

جو مدعی رہبری روزگار ہے

جو کاروانِ رفتہ کی اک یادگار ہے

گواہِ اعترافِ حق سے ابھی ان کو غار ہے

جو مایہ امید ہے نسلِ جدید کا

چلتے ہیں جس کے نقش قدم پر حرفِ بھی

اب بابِ ندوہ کا دعوئے تھا کہ وہ قوم کے دونوں بڑے تعلیمی اداروں سے اشتراکِ عمل
کریں گے لیکن ندوہ میں دونوں کی مخالفت ہوتی رہی۔ علی گڑھ کی نسبت جو کچھ مولانا شبلی
ندوہ آجانے کے بعد کہتے رہے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ دیوبند کی نسبت بھی ان کا طرزِ امی
طرحِ حقارت آمیز اور استہزاء سے بھرا ہوا تھا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں :-

"کیا ندوہ کا یہی دعوئے تھا کہ دیوبند کی فرسودہ عمارت کو کعبہ بنائیں گے ؟"

واقعہ یہ ہے کہ مولانا شبلی نہ صرف کالج والوں سے ناراض تھے بلکہ وہ طبقہٴ علما کی
نسبت بھی بڑی بڑی رائے رکھتے تھے۔ ان کے دلی خیالات اُس زمانے کے ایک خط
میں جب وہ ندوہ سے علیحدہ ہوئے تھے "ٹپک پڑے ہیں۔"

میر انصاف العین ایک مذہبی عام انجمن ہے۔ ندوہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ مولویوں
میں پھنس گیا۔ اور یہ فرقہ کبھی وسیع النیال اور بلند ہمت نہیں ہو سکتا۔

ندوہ کا علی گڑھ اور دیوبند کی نسبت اس قدر حقارت سے بھرا ہوا طرزِ خیال تھا کہ

چنداں جاے حیرت نہیں کہ ندوہ میں نہ جدید کی مادیت آئی اور نہ قدیم کی روحانیت اور اس کا علمی معیار روز بروز تنزل کرتا گیا۔

علمی تصنیف و تالیف کی بعض منزلوں میں ندوہ کو اب بھی دیوبند پر چشم نہائی کا حق حاصل ہے اور دقت کا تقاضا بھی اسی سمت اشارہ کرتا ہے۔ جدھر ندوہ قوم کو لے جانا چاہتا تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ علم و روحانیت کا وہ پودا جسے بعض اندوالموں نے دہلی سے ستر میل دور ایک قصبے میں لگایا تھا پھوٹا پھلتا رہا اور لکھنوی ندوۃ العلوم کا تناور درخت چند دن کی بہار دکھانے کے بعد زمین پر آگیا۔

اے عقل چہ سے گونی؟ اے عشق چہ فرمائی؟

دیوبند

شاہ عبدالعزیز کے جانشین :- حضرت امام الہند شاہ ولی اللہؒ کے جانشین شاہ عبدالعزیز صاحب فرمایا کرتے تھے :- میری تقریر اسمعیل نے لی۔ تحریر رشید الدین نے اور تقویٰ اسمحق نے لے لیا۔ ان میں سے شاہ اسمعیل دہلوی اپنے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات کے سات سال بعد معرکہ بالاکوٹ میں شہید ہوئے۔ مولوی رشید الدین دہلوی نے جن کی تعلیم شاہ صاحب نے اپنے بھائی شاہ رفیع الدین کے سپرد کی تھی ۱۲۹۰ھ میں وفات پائی ان سے چند ایک کتابیں یادگار ہیں لیکن ان کا اہم کام چند بالغ نظر شاگردوں کی تربیت ہے جو بڑے ہو کر خود منہج فیض بنے۔ ان میں سے مولانا مملوک علی نانوتوی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ مرحوم دہلی کالج میں مدرس ہو گئے تھے اور جن بزرگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ان میں سرسید احمد خان بانی علی گڑھ کالج، مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند مولانا

۱۔ ملاحظہ ہو مولانا محمد سرور کی تالیف عبید اللہ سندھی صفحہ ۳۳۸۔ اخیر مرتبہ بندگان دیوبند کی نسبت سرسید کے برخلافات یہ ہے ان کا اندازہ ان کے ایک خط سے ہوتا ہے جو انھوں نے مولانا مملوک علی کے ایک خط کے ایک کلمہ پر

رشدید احمد خٹکوتی سرپرست دارالعلوم دیوبند، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری ہمدان کے اپنے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب نانوتوی جیسے صاحب علم و فضل شامل ہیں۔ سرشدید احمد خاں ان کی نسبت آثار العنادید میں لکھتے ہیں :-

جناب مولوی مولوک علی شاگرد مولوی رشید الدین خاں علم معقول و منقول میں استعداد کامل اور کتب درسیہ کا ایسا استحصا ہے کہ اگر فرض کر دو کہ ان کتابوں سے گنجینہ عالم خالی ہو جانے تو ان کی نقل ممکن ہے ۔

مولانا کی وفات ۱۲۶۷ھ میں ہوئی۔ حضرت امام الہند کے مزار کے قریب دفن ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے مرتے وقت اپنا جانشین اپنے نواسے شاہ محمد اسحاق کو کیا تھا۔ وہ ان کی زندگی میں ہی درس دیتے تھے اور ان کی وفات کے بعد تو زینت مدرسہ ہی تھے۔ انھوں نے چند سال اپنا درس جاری رکھا اور اس دوران میں مولانا سید احمد بریلوی کی تحریک کو اخلاقی اور مالی مدد دی، لیکن جب یہ تحریک ناکام ہو گئی اور حالاً پہلے سے بھی زیادہ ناسازگار ہونے شروع ہوئے تو انھوں نے ۱۲۵۸ھ میں دہلی سے ہجرت کی اور مکر معظمہ میں سکونت اختیار کی۔ درس و تدریس کا مشغلہ یہاں بھی جاری رہا اور کئی اہل طلب ہندوستان سے آکر یہاں فیضیاب ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے ان سے علم ظاہری یا باطنی حاصل کیا۔ ان میں ان کے بھائی (اور نواب صدیق حسن بھوپالی کے استاد) شاہ محمد یعقوب (دہلی میں ان کے جانشین) شاہ عبدالغنی دہلوی ابن مولوی ابوسعید عمری، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا امداد اللہ

(بقیہ صفحہ ۱۵۳) اور غریب ملازمت پر لکھا فرماتے ہیں: مولوی عبداللہ صاحب فرزند ہیں مولوی احمد علی صاحب کے۔ نواسے ہیں مولوی مولوک علی صاحب کے۔ والد ہیں مولوی محمد قاسم صاحب کے اور ان کے سب بھنگوں سے مجھے ذاتی واقفیت تھی۔ اور امید ہے کہ ان بھنگوں کی صحبت کے فیض سے مولوی عبداللہ صاحب کی بھی ایسی ہی طبیعت ہے کہ دینی کاموں کو بہ لحاظ دین اور بہ محبت اسلام انجام دیں اور اس لحاظ سے میں ان کا مدد سے میں قشریٹ لانا اور رہنا باعث خیر و برکت سمجھتا ہوں۔

مہاجر مکی مفتی صدر الدین، مولانا احمد علی سہارنپوری اور سرسید احمد خاں قابل ذکر ہیں۔
شاہ صاحب کی وفات ۱۲۶۲ھ میں ہوئی۔

شیخ العالم حاجی امداد اللہ: مولانا شاہ محمد اسحق کے شاگردوں میں کئی علمائے منہج تھے۔ لیکن خدا کی دین ہے کہ ان کا خاص خاندانی طریقہ تعلیم ایک ایسے بزرگ کی وساطت سے عام ہوا جو عالم کم تھا اور صوفی زیادہ۔ حاجی امداد اللہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے ۱۲۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ برس کی عمر میں شاہ محمد اسحق کے داماد اور شاگرد مولوی نصیر الدین دہلوی کے ہاتھ پر جنھوں نے واقعہ بالاکوٹ کے بعد سید احمد رائے بریلوی کی تحریک جہاد کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی۔ پھر سید صاحب کے ایک اور خلیفہ شیخ نور محمد جھنجائی سے چاروں سلسلوں میں بالعموم اور طریقہ چشتیہ صابریہ میں بالخصوص تکمیل سلوک کی۔ اس کے بعد حجاز کا شوق طبعیت پر غالب ہوا ۱۲۶۱ھ میں ارکان حج بحالائے۔ اس وقت شاہ محمد اسحق صاحب زندہ تھے۔ حاجی صاحب نے ان سے ”فیض و فوائد“ حاصل کیے اور لن کے خاندان کے معمولات کی اجازت لی۔ شاہ صاحب نے ہی آپ کو ہندوستان واپس جانے کی تلقین کی۔ یہاں آکر آپ نے تلقین و ہدایت شروع کی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور دوسری کئی برگزیدہ ہستیاں آپ کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئیں۔

اس کے کچھ عرصہ بعد ہندوستان میں جنگ آزادی کا ہنگامہ برپا ہوا جب تھانہ بھون میں بے انتظامی عام ہوئی تو حاجی صاحب نے قصبے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دیوانی و فوجداری کے جملہ مقدمات شرعی فیصلہ کے موافق چند روز تک قاضی شرع بن کر فیصلہ بھی فرمائے۔ ان کوششوں میں مولانا محمد قاسم، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی

۱۵ یہ طریقہ دیوبند میں عام طور پر رائج رہا۔ مثلاً شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم سے چاروں سلسلوں میں بیعت کی تھی۔ لیکن معروف و معروف ان حضرات میں سلسلہ چشتیہ ہے۔

آپ کے ساتھ تھے اور ایک ہنگامے میں ان حضرات کا اُن مفسدوں سے جو عام بد انتظامی کا فائدہ اٹھانے کے لیے غول کے غول بھرتے تھے، مقابلہ بھی ہوا۔ اور مولانا محمد قاسم ایک گولی سے زخمی ہوئے۔

جب ہنگامہ دور فرود ہوا اور انگریز کی نظر و نسق دوبارہ قائم ہوا تو مخبروں نے حاجی صاحب اور ان کے رفقاء کے بارے کے خلاف رپورٹ دی اور پولیس اُن کی گرفتاری کے لیے درپے ہوئی۔ مولانا رشید احمد تو گرفتار ہو گئے اور تھپہ ماہ حوالا میں رہ کر الزام بغاوت سے سبکدوش ہونے سے بعد رہا ہوئے، لیکن اس موقع پر حاجی صاحب نے ہندوستان رہنا مناسب نہ خیال کیا اور چھپتے چھپاتے مکہ معظمہ چلے گئے۔ یہ دونوں قسج کے بعد واپس آ گئے، لیکن حاجی صاحب نے مکہ معظمہ ہی میں قیام رکھا اور یہاں ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ ان کے معتقدین میں سے جو حضرات (مثلاً مولانا گنگوہی اور مولانا محمد قاسم) ان کے خاص ارتباط رکھتے تھے۔ وہ یہاں آکر ان سے ملنے اور فیض حاصل کرتے رہے۔

یہ سلسلہ فیض بڑی دیر تک جاری رہا اور بالآخر ترک وطن کے کئی بیالیس سال بعد آپ نے شانہ میں وفات پائی۔

حاجی صاحب کی ذات بڑی خوبیوں کا مجموعہ تھی، لیکن قوم کی مذہبی اور علمی تاریخ میں ان کا ذکر صرف ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ اس لیے آتا ہے کہ ان کے گرد علما کا ایک ایسا گروہ جمع ہو گیا تھا جس نے ہماری علمی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ مولانا محمد قاسم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت حاجی صاحب عالم بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عالم ہونا کیا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ذات پاک کو عالم کر فرمایا ہے۔ حاجی صاحب کی یہی کیسائی قوت ہے جو بعض بڑے بڑے علما میں بھی نہیں ہوتی۔ انھیں اپنے جلیل القدر مریدوں سے عشق تھا اور مرید اُن کے والد و شیدا تھے۔ وہ اپنی ایک کتاب کے اخیر میں فرماتے ہیں: ہر کس کہ ازین فقیر محبت و عقیدت لڑد مولوی رشید احمد و مولوی محمد قاسم را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اند۔ بجلے فقیر بلکہ بدارج فوق از من شمانند۔ اور مولانا محمد قاسم اپنی کتاب آب حیات کے آخر میں

کہتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا فوراً ظہور اُسی شمس العارفین حاجی امداد اللہ صاحب
 لائیف ہے۔ حاجی صاحب پر صوفیانہ رنگ اس طرح چھایا ہوا تھا کہ مولانا محمد قاسم اور مولانا
 محمد رشید احمد جیسے علما کا ان سے کسی باتوں میں اختلاف کرنا ناگزیر تھا اور غالباً مسئلہ
 وحدت الوجود پر ان کے خیالات یکساں نہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے گہرے ذاتی
 روابط اور باہمی اعتماد و اعتقاد پر کوئی اثر نہ پڑا۔

حاجی صاحب نے کئی کتابیں لکھیں۔ مثلاً غذائے روح ضیاء القلوب، مختر العشق
 لیکن آپ عالم کم تھے، صوفی زیادہ۔ حرم شریف میں مثنوی مولانا روم اور غزالی کی احیاء العلوم
 کا درس دیتے تھے۔ آپ نے چشتیہ اور نقشبندیہ دونوں سلسلوں میں مجداً جدا بیعت کی ہوئی
 تھی، لیکن چشتیہ نسبت اکثر غالب رہتی۔ بعض نقشبندیوں کا جوش برتری آپ کو ناگوار تھا۔
 اور فرمایا کرتے تھے: "اس زمانے کے بعض نقشبندیہ اپنے آپ کو تمام خاندانوں سے افضل
 سمجھتے ہیں اور پابندی شریعت کو دلیل لاتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ کیونکہ کوئی بزرگ
 ایسا نہیں کہ مخالف شریعت کا ہو اور اس کو کوئی لطف عرفان کا حاصل ہو۔"

قیاس کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے بعض ارباب دیوبند میں وہ اصلاحی جوش
 جو ولی اللہی مسلک کی تہ میں پنہاں ہے اور شاہ اسماعیل شہید جیسے بزرگوں کی زندگی میں
 خاص طور پر نمایاں تھا، کسی قدر کمزور پڑ گیا، لیکن رفع اختلاف اور اختتام نزاع کی
 کوششوں کو تقویت بھی بڑی ملی اور اس پر ان کی خاص توجہ تھی۔ وہ فیصلہ ہفت مسائل
 میں لکھتے ہیں: "یہ امر مستلزمات سے ہے کہ باہمی اتفاق باعث برکات دینی و دنیوی اور
 تا اتفاق موجب منفعت دینی و دنیوی ہے۔ اور آج کل بعض مسائل نزاعیہ میں ایسا اختلاف
 واقع ہوا ہے جس سے خواص کا وقت اور عوام کا دین ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ اکثر امور
 میں محض نزاع لفظی ہے اور مقصود متحد۔ چنانچہ انھوں نے سات اختلافی مسائل
 (مولود شریف، فاتحہ، عرس و سماع، ندایہ غیر اللہ، جماعت ثانیہ، امکان نظیر، امکان
 کذب) کے متعلق جو گزشتہ صدی سے مسلمان علما کو بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں، مولانا
 رشید احمد گنگوہی کی مدد سے ایک مختصر سا رسالہ لکھا، جس میں ہر فریق کے نقطہ نظر کو

کچھ کر ہر امر کے متعلق نہایت منصفانہ فیصلے دیے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض علما نے ان سب فیصلوں کو تسلیم نہ کیا، لیکن مولانا کی سچ نزاع کی یہ کوششیں اس مختصر رسالے سے بھی پوری طرح واضح ہیں۔ وہ عالم بھی تھے اور مشنری مولانا روم کے بھی بڑے مداح تھے۔ بات کی تہ کو پہنچ جاتے اور ظاہری اختلاف کم کرنے کی کوشش کرتے۔

مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بہ ہم حاجی امداد اللہ صاحب کے دو خلفائے نامدار کا ذکر کر چکے ہیں۔ ایک مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جن کے حالات اور مکاتیب کو مولوی عاشق الہی مریٹھ نے مرتب کیا ہے۔ دوسرے مولوی محمد قاسم نانوتویؒ مولانا رشید احمد بڑے پائے کے عالم تھے خواہش، علیم، خدار سید، ہر کہ و مرہ ان کی عزت کرتا۔ وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے اور تعلیم باطنی بھی۔ چنانچہ مولانا نور شاہ محدثؒ نے یہ دونوں باتیں ان سے حاصل کیں۔ نواب سلطان جہاں بیگم فرما زوایا بھوپال نے آپ سے بیعت مریدانہ کی تھی۔ وہ زیادہ تر گنگوہ میں رہتے تھے اور یہیں درس دیتے تھے۔ ان کی وفات ۱۲۳۳ھ میں ہوئی۔

مولانا محمد قاسمؒ:۔ ان کے دوست اور رفیق کار مولانا محمد قاسم ۱۲۴۸ھ میں بمقام نانوتہ پیدا پیدا ہوئے۔ ابھی گیارہ برس کے تھے کہ ان کے ہم وطن بزرگ مولانا مملوک علی نانوتوی انھیں دہلی لے گئے اور وہاں ان کی تعلیم و تربیت شروع ہوئی۔ انھوں نے حدیث شاہ عبدالغنی دہلوی سے پڑھی۔ مولانا رشید احمد کے ہم سبق تھے اور انھیں کے ساتھ حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کچھ دیر تک ایٹلو عربک سکول میں پڑھتے رہے۔ جہاں مولانا مملوک علی آپ کے استاد تھے پھر ترک تعلیم کر کے کچھ دیر بخشید اور قسیم میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ کی مدد کی۔ ۱۲۵۶ھ کے منگامے کے بعد آپ بھی کچھ دیر مکہ معظمہ چلے گئے تھے، لیکن پھر واپس آئے اور میرٹھ میں منشی ممتاز علی کے

مولانا عبد اللہ سندھی کا بیان ہے کہ مولانا محمد قاسم دہشتے میں مولانا مملوک علی کے بھتیجے تھے (خطبہ عبید اللہ سندھی ص ۴۴) لہٰذا اپنے زمانے میں علم حدیث کے امام سمجھے جاتے تھے۔ پہلے ہندوستان میں۔۔۔ حدیث پڑھی۔ پھر ۱۲۵۶ھ میں مکہ معظمہ جاکر حضرت مولانا شاہ محمد اسحق ہاجر سے دوبارہ پڑھی اور سند و اجازت حاصل کی۔ اس زمانے میں (ماتنی لکھی گئی پر)

زندگی مستعد کا ملا تھا۔ اس کا بھی بہت سا حصہ مناظروں اور دوسرے ہنگاموں میں خرچ ہوا۔ انھیں تصنیف و تالیف کی کبھی بھی صحیح طور پر فرصت نہیں ملی اور جو چند مختصر سے رسالے ان کی یادگار ہیں، ان میں مناظرانہ عنصر غالب ہے بلکہ قوم کی علمی تاریخ میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا ان کے نام سے انتشار باہی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اس کی بنا پر ان کا نام ادب اور احترام سے لیا جائے گا۔ لیکن وہ کس رنگ اور کس پاسے کے بزرگ تھے۔ اس کا اندازہ صرف ایک روایت سے ہو سکتا ہے جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیادوں میں کیسی پاک مٹی لگی ہوئی ہے۔

”مولانا محمد قاسم صاحب کا علوم و محبت انجمن التعلیم تھا، مشہور ہے کہ مدرسہ دیوبند

میں ۵۰ روپے مشاہرہ پر ملازم ہیں، مگر صرف دس روپے لیتے ہیں اس پر بھی اگر کوئی طاقان

آگیا تو ٹھڑی سامنے رکھ لیتے۔ اس طرح مینے میں جتنا دقت صرف ہوتا، اپنے حساب

میں لگا لیتے۔“

مولانا محمد قاسم مدرسہ دیوبند کے اصل بانی نہ تھے، لیکن مدرسہ کو ایک شاندار دارالعلوم بنانے کا خیال آپ کا تھا۔ جن قابل عزت بندوں نے اس مدرسے کو شروع کیا۔ شاید ان کا منہا سے مقصود ایک مکتب سے زیادہ نہ تھا، جو جامع مسجد کی سہ درجوں میں بھی جہادی رہ سکتا تھا۔ لیکن مولانا محمد قاسم نے شروع ہی سے چنانچہ بلندی رکھا اور مدرسے کی بنیادیں اس قدر وسیع اور بلند رکھیں کہ ان پر دارالعلوم کی عایشان عمارت تعمیر ہو سکی۔

دارالعلوم کے ابتدائی قواعد و ضوابط آپ نے ترتیب دیے۔ علی گڑھ کالج بھی اسی زمانے میں قائم ہوا تھا، لیکن چونکہ اس کا مقصد مسلمانوں کی ذہنی پستی کو دور کرنا تھا اس کا دور اور طریق کار دیوبند سے مختلف رہا۔ مولانا محمد قاسم نے جو اصول مسلمانوں کے دینی مدرسے کے لیے مرتب کیے، ان میں روحانی مصلحتوں کو مادی مصلحتوں پر ترجیح دی گئی، وہ اصول تھے۔

اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں۔ جب تک یہ مدرسہ انشاء اللہ بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگی

جیسے جلیقہ یا کدواں نہ بدلت یا کسی امیر حکم مختل کا وعدہ۔ تو پھر وہی نظر آتا ہے کہ یہ
خون در جلد جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے ہاتھ سے جاتا ہے گا اور ادا دینی موقوف
ہو جائے گی۔ کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصد آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں
ایک قسم کی بے سرد سامانی ملحوظ رہے۔

اصل نبرہ۔ سرکار کی شرکت اور لہراء کی شرکت بھی زیادہ مفید معلوم ہوتی ہے۔
مولانا محمود الحسن۔ مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے بعد دیوبند کے میں بزرگ
نے سب زیادہ نام پایا وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھے جنہوں نے تحریک خلافت کے
آغاز میں وفات پائی اور جن کے مبارک ہاتھ سے جامعہ طیبہ اسلامیہ کی تاسیس ہوئی۔

وہ ۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئے۔ دیوبند میں حصول تعلیم کے بعد پہلے وہاں مدرسہ اور
۱۸۸۸ء میں صدر مدرس ہوئے اور تینتیس سال تک اس عہدے پر نامزد رہے۔ آپ کے
زمانے کی ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ بڑی
حد تک رفع ہو گئی۔ دیوبند اور علی گڑھ کے بانیوں کا آخری سرچشمہ فیض ایک تھا یعنی ولی اللہ
خاندان کی تعلیمات، لیکن ان کے مقاصد اور طریق کار میں بے حد عظیم تھا۔ سرسید کا بڑا مقصد
مسلمانوں کے دنیوی تنزیل کو روکنا تھا اور ارباب دیوبند کی نظر دینی ضروریات پر تھی۔ پھر
سرسید طبقہ امرا کے رکن تھے اور مولانا محمد قاسم جمہور کے نمائندے۔ سرسید کی خواہش تھی
کہ اسلامی اقتدار کا وہ سائبان جس کے سائے کے نیچے صدیوں تک جمہور کو آرام ملا تھا۔
اور علماء و صلحا کو کام کرنے کا موقع میسر آیا تھا۔ کسی طرح بالکل تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے
اور مولانا محمد قاسم کی نظر جمہور اور علماء کی فوری ضروریات پر تھی۔ اس کے علاوہ کل ممالک
میں دونوں کا طریق کار مختلف تھا۔ جنگ آزادی میں سرسید، مولانا محمد قاسم اور ان دونوں کے
مقتول نے جتنے لیا تھا لیکن سرسید نے ایک فرق کا ساتھ دیا تو دوسرے نے اس کے مخالف فرق کا۔
مولانا محمد الحسن کو بھی علی گڑھ سے کم اختلافات نہ تھے۔ انہیں سرسید سے پریچالی یا استاد بھائی کہنے
کا بھی عہدہ حاصل نہ تھا۔ جو سرسید اور بعض بزرگان دیوبند کے درمیان تھا لیکن خدا کی توفیق سے
کدھ کے خط نے میں علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان خلیج پڑھونے کا سامان ہوا۔

ایک تو شاید مولانا محمود الحسن دیکھتے ہوں گے کہ خواہ سرسید اپنی تفسیر میں کچھ لکھیں
لیکن علی گڑھ میں مذہب اور دینیات کا صیغہ تو اب باب دیوبند کے سپرد ہے۔ جو بزرگ اس
زمانے میں وہاں ناظم دینیات تھے وہ داماد تھے مولانا محمد قاسم کے اور نواسے تھے مولانا ملاک علی
کے۔ اور فی الحقیقت ان کا شمار بزرگان دیوبند ہی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد کے متعلق جو
اختلاف علی گڑھ اور دیوبند میں تھا، اس میں بھی علی گڑھ پارٹی کے شبہات بے بنیاد نہ تھے۔
بلکہ جب غدر کے وقت تھانہ بھولن میں اس مسئلے پر وہ تکیہ بکشت ہوئی جس میں حاجی ملا اللہ
مولانا محمد قاسم مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے علمائے حق نے حصہ لیا تو ان علما ہی میں سے ایک مہتمم
بزرگ مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی محدث نے جو مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد اور
پیر طریقت تھے کم و بیش وہی دلائل دیے جن کی بنا پر سرسید نے اس مرحلے پر مولانا رشید احمد
گنگوہی، خیر و سے مختلف طریق کار اختیار کیا۔ یہ صیح ہے کہ ان کے رفقاء کا دل ان دلائل
کو قبول نہ کیا اور جب مولانا محمد قاسم نے کہا کہ کیا ہم حضرات بد سے بھی زیادہ بے سرو سامان
اور غلط ہیں تو حاجی ملا اللہ جو ابھی تک مذہب تھے۔ ان سے متفق ہو گئے۔ لیکن یہ کہنا
کہ مولانا شیخ محمد کے دلائل بے وقعت تھے یا واقعات نے انہیں غلط ثابت کیا۔ حقیقت کے
خلاف ہو گا۔ مولانا محمود الحسن کو اعتراف تھا کہ اس مسئلے میں اباب علی گڑھ کے شبہات
بے بنیاد نہیں۔ چنانچہ مولانا عبد اللہ سندھی نے ایک خطبہ میں کہا ہے اپنے
استاد حضرت شیخ الہند سے ہم نے جو خاص باتیں سیکھی ہیں ان میں سے ایک چیز جہاد کا مسئلہ
ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے اس مسئلے پر ملک میں بڑی بحثیں ہو رہی تھیں علی گڑھ
پارٹی جہاد کے معنی نئے طریقے پر کرتی تھی اور اس سلسلے میں ایسے شبہات لاتی تھی جن کا

مولانا شیخ محمد کا اپنے رفقاء کی نظر میں جو مرتبہ تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حاجی
ملا اللہ صاحب کے ایک پیر بھائی حافظ محمد خاص صاحب کی نسبت جو اسی مرکز میں شہید ہوئے تھے کہ
جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ فرمایا کرتے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شیخ محمد کے پاس جہاد اور جہاد
جو حاجی صاحب لفظ حق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اگرچہ چنا جو تو یہاں کے پاس بیٹھے جاؤ :-

جواب دینا آسان نہ تھا۔ خدا کے فضل سے ہمیں حضرت شیخ الہند کی صحبت کے فیض سے اس مسئلے میں پورا اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ چنانچہ علی گڑھ کے طلبہ سے اس معاملے میں اگر ہماری گفتگو ہوتی تو ہم انھیں جہاد کا مقصود اصلی صحیح طرح کھا سکتے تھے۔

اس کے علاوہ حضرت شیخ الہند کو احساس تھا کہ ان کے ہم خیال لوگ سکولوں اور کالجوں میں بھی اسی طرح ہیں جس طرح مدرسوں اور خانقاہوں میں۔ چنانچہ آپ نے ان کی طرف دست تعاون دراز کیا۔ آپ کے اس خطبہ صدارت کے جو جامعہ طیبہ اسلامیہ کی تاسیس کے وقت ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو بمقام علی گڑھ پڑھا گیا بعض فقرے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے طلبہ سے فرمایا:-

”اے فوجیہ! دین! جب میں نے دیکھا کہ میرے اُس درد کے غمخوار میں میری بڑیاں گھسی جائیں گی جس مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اپنے میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔“

شیخ الہند نے اس سلسلے میں پہلا جو قدم اٹھایا وہ سنہ ۱۹۰۶ء میں جمعیت الانصار کا قیام تھا۔ جس کے جلسوں میں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں بھی شریک ہوا کرتے تھے اور جس کے سلسلے میں علی گڑھ کالج سے یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ انگریزی خواندہ طلبہ جو تبلیغ کا شوق رکھیں وہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر علوم اسلامیہ حاصل کریں۔ دارالعلوم اس کا خاص انتظام کئے گا۔ اسی طرح علی گڑھ کالج اپنی طلبہ کو خاص انتظام کے ساتھ انگریزی کی تعلیم دے گا جو دارالعلوم دیوبند سے فاسخ ہو کر علی گڑھ کالج جائیں گے۔

جمعیت الانصار کے سیکرٹری حضرت شیخ الہند کے معتمد شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تھے جو جماعت دیوبند میں حضرت شیخ کے دماغ ”گئے جاتے تھے اور جو طبعاً مخالف فریقین کے درمیان واسطہ بننے کے لیے خاص طور پر موزوں تھے۔ کچھ عرصے کے بعد چند مقامی مشکلات کی بنا پر مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنا کام دہلی منتقل کیا اور سنہ ۱۹۱۳ء میں وہاں نظامہ المعارف القرانیہ کی بنیاد ڈالی۔ جس کی سرپرستی میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ ساتھ

حکیم اہل خاں اور نواب وقار الملک سیکرٹری علی گڑھ کالج بھی شریک تھے۔ نواب موصوف نے نہ صرف چندوں کے لیے پرائیویٹ طور پر کوشش کی بلکہ اخبارات میں بھی پُر زور اپیل شائع کی اور لوگوں کو دائرہ کی مدد کے لیے آمادہ کیا۔

بدقسمتی سے ان کوششوں میں سیاسی الجھنیں داخل ہوئیں۔ ۱۹۱۵ء میں مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے بعد شیخ الہند ہندوستان سے باہر چلے گئے اور علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی اور روحانی ارتباط کا کام رک گیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب مولانا محمود الحسن ہندوستان واپس لوٹے تو وہ دق کے مریض اور دونوں کے مہمان تھے، لیکن دیوبند اور علی گڑھ کے امتزاج کی سبب اہم عملی کوشش ان کے مبارک ہاتھوں سے ابھی ہونے والی تھی۔ شدید مرض کی حالت میں آپ نے جاموہ قیہ کاسنگ بنیاد رکھا، جو علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک ایسی آزاد درس گاہ تھی جس کا تمام تر نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔ اور جو اپنی کوتاہیوں کے باوجود علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان مل کر کام کرنے والوں کا آج سب بڑا مرکز ہے۔

شیخ الہند کی وفات ۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء کو ڈاکٹر انصاری کے مکان پر ہونے اور نعش دیوبند لے جا کر دفن کی گئی۔

مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ | دیوبند سے متعدد بلند پایہ ہستیوں نے فیض حاصل کیا۔
۱۸۶۳ء - ۱۹۲۰ء | ان میں سے بعض مثلاً مولانا نور شاہ کشمیری اور

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اس لائق ہیں کہ ان کے کارنامے علیحدہ عنوانات کے تحت بیان ہوں۔ انشا اللہ یہ کمی آئندہ اشاعت میں پوری کی جائے گی، لیکن ایک بزرگ ایسے تھے کہ ان کے ذکر کے بغیر گزشتہ پچاس سال کی مذہبی تاریخ کسی طرح مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہاں ان کا مختصر تذکرہ تبرکاً و تمیناً درج کیا جاتا ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی ۱۹ ستمبر ۱۸۶۳ء کو ضلع مظفر نگر (یو۔ پی) کے قدیمی قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں ہوئی۔ اس کے بعد چودہ پندرہ برس کی عمر میں مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے اور پانچ برس کے بعد فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے

اساتذہ میں سے مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور مولانا محمود الحسن خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لیکن شاید ان سے بھی زیادہ اثر آپ پر شیخ العالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا۔ ۸۲-۸۸۱ء میں مولانا شہید احمد گنگوہی حج کے لیے تشریف لے گئے تو مولانا نے جو ابھی دیوبند میں زیر تعلیم تھے بندہ یونہی خط شیخ العالم سے بیعت کی خواہش کی۔ دیدہ در شیخ نے نہ صرف یہ درخواست قبول کی بلکہ ان کے والد کو لکھا کہ حج کے موقع پر صاحبزادے کو ساتھ لیتے آئیں۔ چار سال بعد اس کا بھی موقع مل گیا اور ۸۸۴ء میں حج کے موقع پر مولانا اشرف علی نے حاجی صاحب بالمشاذ بیعت کی۔ حاجی صاحب اپنے نوجوان مرید پر بڑی شفقت کرتے تھے۔ (شاید کچھ وطنی تعلق کا بھی اثر تھا) اور مرید کو بھی مُرشد سے بے انتہا عقیدت تھی۔ ان سے مسلسل خط و کتابت جاری رکھی اور آٹھ نو سال کے بعد پھر مکہ معظمہ کا رخ کیا اور حج کے بعد چھ مہینے مُرشد کی خدمت میں گزارے۔ اپنی صلاحیتوں، جدوجہد اور حاجی صاحب کی توجہ سے آپ کی باطنی ترقی اس حد تک ہوئی کہ بالآخر اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ ہو گئے۔ آپ کے پُر جوش مریدوں میں سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عبدالباری ندوی جیسے عالم فاضل بزرگوں کے نام آتے ہیں۔

مولانا اشرف علی کی اہمیت فقط سلوک و طریقت کی وجہ سے نہ تھی۔ آپ ایک زبردست عالم اور کامیاب مدرس تھے۔ دیوبند سے تکمیل تعلیم کے بعد پہلے کانپور کے مدرسہ فیض عام میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد کانپور ہی میں ایک اور مدرسہ (جامع العلوم) آپ سے اخذ فیض کے لیے جاری ہوا۔ آپ نے چودہ سال تک درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا۔ کئی اکابر علما آپ کے شاگرد ہوئے۔ طوبیٰ درس و تدریس میں بھی اصلاحیں کیں، لیکن دوسرے حج کے بعد آپ کی توجہ تعلیم باطنی اور تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ ہو گئی۔ مُرشد سے اجازت لے کر خالقِ امداد یہ تھانہ بھون میں قیام اختیار کیا۔ آپ کی تصنیفی زندگی کانپور ہی میں شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ مشہور اور ضخیم کتاب بہشتی زیور (جس کا کچھ حصہ آپ کے ایک شاگرد مولانا احمد علی نے لکھا تھا) یہیں مکمل ہوئی۔ تھانہ بھون میں آپ کو تصنیف و تالیف کے لیے پوری فراغت تھی۔

ظلم اوقات اور محسوس کام کرنے کا بھی آپ کو بڑا ملکہ تھا۔ چنانچہ متعدد ضخیم تصانیف اور بے شمار مختصر رسائل آپ کے قلم سے نکلے، جن کی کل تعداد آٹھ نو سو بتائی جاتی ہے۔

طریقہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل میں آپ کا طریقہ شاہِ دل اللہ کا ساتھ تھا۔

الہدال، انصاف اور مساوی فہمی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ یہ آپ کی فراستِ ایمانی اور مساوی فہمی کا فیض تھا کہ اندرون ملک کے معاملات جن میں کئی علماء دیوبند (مثلاً مولانا حسین احمد مدنی) انگریز دشمنی کے سیلاب میں بہہ کر کانگریس سے اس طرح وابستہ ہو گئے کہ اپنی قوم کے رشتہ توڑ لیا۔ آپ نے صحیح سلامت روی کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے علامہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ اور آپ کے آخر عزیز معتقد، مثلاً مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، مولانا خضر احمد تھانوی، استاد دارالعلوم ندوۃ الیاء، تحریک پاکستان سے وابستہ رہے۔

آپ کی عمر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور ایک زمانے کو اپنے وزیران اور دہر دمسود سے فیض یاب کرنے کے بعد ۲۰ جولائی ۱۹۴۳ء کو رحلت فرمائی۔

مزار مبارک مکانہ بھون میں ہے۔

دارالعلوم دیوبند | دیوبند کا مدرسہ مولانا محمد قاسم کے نام پر مدرسہ قاسم العلوم کہلاتا ہے۔ اس کی ابتداء ہنگامہ خدر سے دس سال بعد، ۳۴ مئی ۱۳۶۶ء کو ہوئی اور اس کے اسلحہ محمد علی فضل الرحمن، مولوی ذوالفقار علی اور پچیس برس تک محمد محمود صاحب تھے جو پندرہ روپے کے مشاہرے پر ملازم درس مقرر ہوئے اور دیوبند کی مسجد چٹائیں تعلیم شروع ہوئی۔

دارالعلوم دیوبند کی ابتدا نہایت معمول تھی، لیکن اللہ کے کرم اور بانیوں کے حسنینت سے جلد ہی اس نے ترقی شروع کر دی۔ مولانا محمد قاسم نے شروع ہی سے اسے اپنی سرپرستی

لیے مولانا عزیز الرحمن صاحب سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مولانا حبیب الرحمن صاحب صدیق مہتمم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی آپ ہی کے نام آدھ صاحبزادے ہیں۔

سراجِ علمی مولانا محمد قاسم مرتبہ مولانا یعقوب خان قزوینی، ۲۱

میں لیا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد یعقوب کو اس مدرسے کی توسیع میں بڑا دخل ہے۔ وہ خود ایک جامع العلوم بزرگ تھے۔ ان کے والد (مولانا ملوک علی) سرسید احمد خاں مولانا محمد قاسم مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمود الحسن کے والد مولانا ذوالفقار علی اور دوسرے کئی علما کے استاد تھے اور اس وجہ سے ان کا حلقہ اثر بہت وسیع تھا۔ وہ خود ڈپٹی ایجوکیشنل انسپکٹر کے معزز عہدے پر مامور تھے اور جدید محکمہ تعلیم کے نظام اور طریق کار سے بخوبی واقف تھے۔ جس سال مدرسے کا آغاز ہوا، اسی سال انھوں نے اپنی اعلیٰ ملازمت اور معقول مشاہرے کو قربان کر کے علوم اسلامی کی خدمت کے لیے مدرسہ دیوبند میں پچیس روپے کی مدرسے قبول کر لی۔ وہ دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس تھے اور مولانا محمد قاسم کی وفات کے بعد جب مولانا رشید احمد گنگوہی میں رہتے تھے تو اس زمانے میں سرپرستی کا کام بھی ہفتہ بھر ہی کیا۔ شروع شروع میں درس ایک مسجد میں ہوتا تھا۔ جب طلبہ کی کثرت ہوئی تو مسجد قاضی کے قریب ایک مکان کرایے پر لیا گیا۔ ۱۹۲۳ء میں دارالعلوم کی اپنی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا جو رفتہ رفتہ بہت ترقی کر گئی۔ آج دارالعلوم کے احاطے میں کئی لاکھ کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ دوسو تین بڑی بڑی درس گاہیں ہیں۔ آٹھ ہوسٹل ہیں۔ تقریباً چار سو مجرے ہیں۔ مطالعے کے لیے ایک عظیم الشان کتب خانہ ہے۔ ۱۹۲۵ء میں طلبہ کی تعداد ۹۱ تھی۔ جن میں سے ۳۶۸ یو۔ پی کے۔ ۱۸۵ بنگال کے اور ۱۵۰ سرحد و پنجاب کے تھے۔ دارالعلوم کی بین الاقوامی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے طلبہ میں سے ۲۶ آسام اور برما کے، ۱۷ چینی ترکستان کے، ۱۰ بدخشاں کے اور ۲۶ طالب علم بخارا کے تعلیم پا رہے تھے۔ ان کے علاوہ جزائر مالدیپ، سیلون، روسی ترکستان، بلوچستان اور ایران کے بھی کئی طلبہ شامل درس تھے۔ دیوبند سے باہر اطراف ملک میں کئی مدارس ہیں مثلاً جامعہ ملیہ نراکھل، مدرسہ قاسم العلوم مراد آباد، امن کے امتحانات اور کارگزاری کی نگرانی دارالعلوم کی طرف سے ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلبہ میں سے جن بندگان نے شہرت حاصل کی ہے، ان میں مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالحق صاحب، مفسر تفسیر حقانی، مولانا عبد اللہ صاحب ناظم دینیات علی گڑھ یونیورسٹی، مولانا سید نور اللہ صاحب

مولانا عبداللہ سندھی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت العلماء ہند، مولانا شاہ اللہ امرتسری، مولانا مظہر الدین صاحب مرحوم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

دارالعلوم کے اعلیٰ عہدیدار چار ہیں۔ سرپرست، مہتمم، صدر مدرس، مفتی اور العلوم شروع ہی سے دارالعلوم کو ان عہدوں کے لیے نہایت موزوں بزرگ مقرر کئے ہیں۔ پہلے سرپرست

مولانا محمد قاسم تھے۔ ان کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی اس ذمہ دارانہ عہدے پر فائز رہے۔ پھر مولانا اترت علی حقانی سرپرست ہوئے۔ صدر مدرس پہلے مولانا محمد یعقوب تھے۔ ان کے بعد مولانا رشید احمد صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا انور شاہ صاحب نے دارالعلوم کو رونق دی۔ پھر مولانا حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرس بنے۔ مہتمم اور مفتی بھی دارالعلوم کو قابل اور فرض شناس ملے۔ بالخصوص مولانا محمد احمد صاحب خلف الرشید مولانا محمد قاسم صاحب کی مہتممی میں دارالعلوم کی ظاہری حیثیت نے بڑی ترقی کی۔ دارالافتا کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہر سال تقریباً آٹھ ہزار استفتاء دارالعلوم میں آتے ہیں۔

دیوبند کا قیام جنگ آزادی کے بیس پچیس سال بعد ہوا، لیکن جلد ہی اس نے قوم کے تعلیمی نظام میں معزز جگہ حاصل کر لی اور آج قدیم طرز کی اسلامی درس گاہوں میں سب سے اہم گنا جاتا ہے۔ اس کی ترقی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا بیج اچھا تھا اور اچھے ہاتھوں سے بویا گیا تھا۔ دیوبند کا مدرسہ حقیقتاً شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ کے درس کی نمایاں خصوصیتوں کا حامل ہے۔ اس میں فرنگی محل کی طرح منطق اور صرف و نحو اور فقہ ہی پر سارا وقت صرف نہیں ہوتا بلکہ حدیث کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، جو شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں کی خصوصیت تھی۔ اس خاندان سے شاہ عبدالغنی نے فیض حاصل کیا تھا اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ان سے۔ اسی طرح حاجی امجد اللہ صاحب، مولانا سید احمد بریلوی کے ایک خلیفہ کے مرید تھے اور مولانا سید احمد شاہ عبدالعزیز کے نامور خلیفہ تھے۔ اس طرح دیوبند ایک زمانہ میں تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے زیر اثر فلسفہ اللہ منطق درس سے خارج کر دیے گئے تھے لیکن اب ان کے بعد ان نام نہاد فنون کو داخل نصاب کر دیا۔

میں شروع ہی سے شاہ عبدالعزیز اور اُن کے تلامذہ کے درس کی خصوصیات تھیں
 مسلکِ دلی الٰہی سے فیض یاب ہونے کے علاوہ مدرسے کے منتظمین درس و تدریس کے
 جدید طریقوں اور نئے تعلیمی انتظامات سے بھی ناواقف نہ تھے۔ مولانا محمد احمد گنگوہی کے
 استاد مولانا ملک علی دہلی کالج میں پروفیسر تھے اور ان دونوں بزرگوں نے دہلی کالج میں تعلیم
 پائی تھی۔ پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب ایک عرصے تک سرکاری محکمہ تعلیم میں محرزِ عہدوں
 پر مامور رہے تھے اور مولانا محمود الحسن کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی سرکاری مدارس کے
 انسپکٹر تھے۔ دیوبند نے (ندوہ کی طرح) اصلاحِ نصاب کے بلند بانگ دعوے تو نہیں
 کیے، لیکن کئی امور میں اصلاحیں کیں۔ نصابِ تعلیم میں مذہبی علوم کے علاوہ تاریخ، ہندسہ
 اور طب کا بھی انتظام ہے۔ ابتدائی درجوں میں اردو اور فارسی کی تعلیم بھی ضروری ہے۔
 اس کے علاوہ دارالعلوم کو خوش قسمتی سے ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے قوم کی نظروں میں
 اس کا وقار بڑھا دیا۔ مثلاً مولانا محمود الحسن خدش، مولانا نور شاہ محدث اور مولانا شبیر احمد
 عثمانی۔ یہ لوگ زہد و تقویٰ، راست گوئی، بے ریاں اور بے جرمی میں اسلاف کے بہترین
 عمل و صلی کا نمونہ تھے۔ خود غرضیوں اور سچ بحثیوں سے قطعاً پاک۔ نتیجہ یہ کہ مخالفین بھی
 ان کی عزت کرتے۔ مولانا شبلی بے مولانا محمود الحسن کو اختلافات تھے، لیکن مولانا شبلی
 ایک خط میں ان کے متعلق لکھتے ہیں: ”میری نسبت چاہے ان کی جو رائے ہو، لیکن وہ کوئی
 رائے دیانت کے خلاف نہ دیں گے۔“ ایک اور خط میں مولانا شبلی علما سے دیوبند کے
 متعلق لکھتے ہیں: ”اربابِ دیوبند نہایت زاہد اور متشکک ہیں۔ اس کے ساتھ وسیع النظر
 بھی نہیں ہیں۔ تاہم چونکہ تخلص میں اس لیے شور و شر نہیں مچاتے۔ کوئی پرہیزگار ہے تو جو ماننے
 ہیں، بتا دیتے ہیں۔“

گزشتہ پچاس سال کے حالات دیکھتے ہوئے یہ کمنا قطعاً مبالغہ نہیں کہ دیوبند نے
 قوم کی بڑی مذہبی اور علمی خدمت کی ہے۔ دیوبند کا نصاب ضروریاتِ زمانہ کے لحاظ سے ناکافی
 سہی اور علما سے دیوبند کو حالاتِ زمانہ اور مغربی متشہ قبیح یا دورِ حاضر کے مصری علما کی تصنیفات
 سے اتنی واقفیت نہ سہی جتنی بعض علما سے ندوۃ العلماء کو ہے لیکن دیوبند کا پیمانہ بہت وسیع

علیگرہ تحریک کے خلاف ردِ عمل

اکبر الہ آبادی

علماء کے دیوبند اور باب علی گڑھ کے خیالات اور طریق کار میں جو اختلاف تھا اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ سرسید کی زندگی ہی میں ان کے بعض عقائد کے خلاف مولانا محمد قاسم نانوتوی سرپرست مدرسۃ العلوم دیوبند نے رسائل لکھے اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے سے منع کیا، لیکن اس اختلاف کے باوجود علماء دیوبند نے علی گڑھ کی مخالفت اچھے اختیاروں سے نہیں کی اور اعتدال اور متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی زمانے میں سرسید اہل اللہ کے کاموں کی مخالفت پورب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وضع دار سرزمین میں ایک ایسے حلقے کی طرف سے ہوئی، جسے بظاہر مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا اور جس نے اُس مخالفت کے لیے اعلیٰ اور نئے سارے حربے استعمال کیے۔ اس حلقے کا مرکز لکھنؤ کا اخبار اودھ پتیچ تھا۔

اخبار اودھ پتیچ کی تاریخ لکھنا ہمارا کام نہیں۔ اس نے نچرل شاعری اور حالی کی دوسری اصلاحی کوششوں کی مخالفت جس طرح کی اس سے اردو ادب کی تاریخ جاننے

لے علی گڑھ اور دیوبند دونوں ہی تھیں جو دہلی سے جاری ہوئیں۔ سرسید کے سب بااثر مخالف بلادِ پورب سے تھے۔ اگر ہمیں کبھی فرصت ملی تو ہم بتائیں گے کہ اس مخالفت میں ان رجحانات کو کہاں تک دخل تھا جو اردو ادب میں لکھنویت کے نام سے مشہور ہیں اور علوم اسلامی اور اردو ادب کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ تہذیب و تمدن اور اخلاق و عادات کے معاملے میں بھی ایک خاص رنگ کے ترجمان تھے۔

والے بخوبی واقف ہیں۔ سرسید کی مخالفت میں اودھ پنچ کے بہترین ترجمان سید اکبر حسین اکبر تھے جنہوں نے پہلے پہل اودھ پنچ اور پیام یار کے صفحات میں شہرت حاصل کی اور پھر رفتہ رفتہ اپنی طبع خدا داد کی مدد سے ترقی کرتے ہوئے اردو کے ایک مقبول عام شاعر ہو گئے۔ اودھ پنچ کا ذکر کرتے ہوئے مولوی محمد یحییٰ تنہا لکھتے ہیں :-

”اس اخبار کے مضمون نگاروں میں سید اکبر حسین صاحب سابق جج اور منشی ہوالہ شاد بہت سابق جج خفیہ قابل ذکر ہیں۔ جناب اکبر کو اپنے خاص رنگ میں جو امتیاز حاصل ہے وہ متحد تشریح نہیں۔ اگر سرسید احمد خاں اور اودھ پنچ نہ ہوتے تو سید اکبر حسین صاحب بھی شاعر نہ ہوتے۔ سید صاحب کے ہر کام پر کلمہ مبنی کرنا اس زمانے میں اکبر کا فرض تھا اور اس کی اشاعت کے لیے اودھ پنچ کے اوراق وقف تھے۔ رفتہ رفتہ جناب اکبر ایک مذہب دوست شاعر اور مسلم الغزوت استاد بن گئے۔“

سرسید، علی گڑھ اور جدید تعلیم کی نسبت اکبر نے سینکڑوں شعر لکھے ہیں۔ ان میں سے بعض بڑے پُر عطف ہیں۔ اور اکبر کے مخالفین بھی ان کی داد دیتے ہیں لیکن اکبر کے ابتدائی کلام کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سوجیانہ نہیں یا اس میں دیانتداری اور انصاف پسندی کے سارے اصول ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ ^{۱۸۷۷ء} کا ایک قطعہ ہے جس میں سرسید سے تمام خیالی اور فرضی برائیاں منسوب کی گئی ہیں اور ان کا مذاق اڑا کر ظاہر بین ناظرین سے داد و تحسین طلب کی ہے۔

سید سے آج حضرت اعظم نے یہ کہا	چرچا ہے جا بجا ترسے حال تباہ کا
سمجھا ہے تو نے نیچ و تدبیر کو خدا	دل میں ذرا اثر نہ رہا لالہ کا
ہے تجھ سے رک صوم مولوۃ و زکوۃ و حج	کچھ ڈر نہیں جناب رسالت پناہ کا

ملہ ابتدائی رجحانات کا تصور بہت اثر اکبر کی شاعری میں اخیر تک رہا۔ اور اس زمانے میں بھی جب تصوف سے انہیں خاص رغبت ہو گئی تھی، انہوں نے کئی جگہ ایسے خیالات کا اظہار کیا جنہیں پڑھ کر صیحت کو کراہت ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو کلیات اکبر جلد دوم صفحہ ۷۸، و اکبر الہ آبادی از طالب الہ آبادی صفحہ ۳۲۸)

جمع ہیں ممبر بھولے بھالے
 آنکھیں پھاڑے دانت نکالے
 بعض ہیں بادہ و جام کے خواہاں
 بعض فقط آرام کے خواہاں
 ہر دم قوم کا رونا کیا ہے
 منست روپیہ کھونا کیا ہے
 یہ وادی ہے طور سے خالی
 یہ جنت ہے حور سے خالی
 دیکھتا ہے اک عمر سے بندہ
 ہوتا ہے کچھ کام نہ دھندا
 جاڑوں کا موسم پھوٹے پھالے
 چسندہ دے کر پھینٹے ڈالے
 بعض نمود و نام کے خواہاں
 کم ہیں فیض عام کے خواہاں
 ان باتوں سے ہونا کیا ہے
 شور زمیں میں ہونا کیا ہے
 یہ محفل ہے نور سے خالی
 پاس سے خالی دور سے خالی
 بس یہی باتیں اور یہی پھندا
 لاؤ چندا! لاؤ چندا!!

ایک جگہ تو مذہب اسلام کے یہ عاشق باوقا اور عیسائیت اور مغرب کے
 سب سے بڑے مخالفت ارشاد کرتے ہیں ۵

بے شک نئی روشنی سے بہتر کچھ نہیں
 انسان کے لیے کرسچین ہو جانا
 علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی کے متعلق اکبر کی جو رائے تھی اس کا اندازہ ان دو اشعار سے
 ہو سکتا ہے جو انھوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی تاسیس کے متعلق کہے ۵

ابتدا کی جناب سید نے
 من کے کالج کا اتنا نام ہوا
 انتہا یونیورسٹی پہ ہوئی
 قوم کا کام اب تمام ہوا

اکبر مرحوم کی عمر میں خدا نے برکت دی اور ان کی شاعری نے کئی رنگ بے -
 سلف سے محبت اور نئی تہذیب و تمدن سے نفرت ان کے تمام اشعار میں جھلکتی ہے لیکن
 اس بارے میں بھی شروع اور اخیر کے اشعار میں امتیاز ہے۔ ابتدائی اشعار میں جو انھوں نے
 سرسید اور علی گڑھ کے متعلق لکھے، ذاتیات کا عنصر ہی طرح نمایاں تھا۔ بعد میں یہ کم
 ہوتا گیا۔ نئے طریقوں سے انھیں کراہت ہمیشہ رہی، لیکن اب یہ کراہت ایک منظم
 (یا بد نظم) سے تھی۔ کسی فرد یا شخص کی مخالفت کی وجہ سے نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ نہ

ہرچہ از سر مایہ کاست در ہو س از نو دایم

اور عطر نشاط خاطر مفلس ز کیمیا طلبی است !

مثلاً مغرب کی سیاسی اور مادی ترقی کے بعد اسلامی ہندوستان کو بعض ناخوشگوار حالات سے سابقہ پڑا۔ سرسید نے علی الاعلان ان کے سامنے سرٹھیکا دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی قدر و منزلت برقرار رکھنے کے لیے انگریزی تعلیم کا حصول ضروری ہے اور اگر حکمران قوم سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے گردن مروڑی ہوئی مرغی اٹھانی پڑے تو (چونکہ وہ ذبیحہ اہل کتاب ہے) اس سے احتراز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا نریتی ہے جو سرسید کے اس طرز عمل پر ہنستا ہے ان کی روحانی کمزوریوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ”مذہب حقہ“ اور روایات اسلامی کا پرچم بلند کرتا ہے۔ اس وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ان بزرگوں کی عملی حالت کیا ہے جن اہموں کا نام لے کر سرسید کو نیچا دکھایا جاتا ہے ان پر ان کا اپنا عمل بھی ہے یا ہاتھی کے دانت کھانے کے آؤر دکھانے کے آؤر ”والا معاملہ ہے اور دوکان گور ضرورت زیادہ“ اونچا ”اس لیے کر رکھا ہے کہ پیچھے پوچھنا“ کی تلافی ہوتی رہے !!

اکبر الہ آبادی کو ایک بلند پایہ تعمیری مفکر سمجھنا غلطی ہے۔ وہ محض ایک ظریف اور نکتہ رس شاعر اور اپنے رنگ میں ایک سلجھے ہوئے اور پختہ کار انسان تھے۔ لیکن اس سے اس کے کام کی اہمیت یا عظمت کم نہیں ہو جاتی۔ ایک کامیاب فنر کو شاعر بالعموم علی مفکر یا رہنما نہیں ہوتا۔ اس کا کام عمل کی راہیں بتانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے طریق کار کی تکمیل میں جب دوسرے رہنما اعتدال سے تجاوز کریں تو وہ تسخیر و تخریب کے ان کی غلطیاں جاتا ہے اور انہیں اعتدال پسندی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اکبر مرحوم نے یہی کیا اور ایک ایسے زمانے میں جب قوم کا ایک بااثر طبقہ مغرب کی رسمی اور سطحی تقلید میں بے اعتدالیاں کر رہا تھا انہوں نے اس روش کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے موثر طنزیہ اشعار سے اس رجحان کو روکا۔

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانیؒ

ندوہ کا ذکر ہم نے اس تحریک کے ضمن میں کیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے خیالات اور طریق تعلیم و تدریس کو نئی صورت حالات کے مطابق بدلنا تھا۔ ندوہ کے مقاصد علی گڑھ کے مقصد کا مکملہ تھے اور اس کی تاسیس میں سرسید اور محسن الملک کی دلی ہمدردی شامل تھی۔ نوٹا شبلی ۹ فروری ۱۹۱۲ء کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

ندوہ جب قائم ہو تو سرسید مرحوم نے اس کی تائید میں تمام آئینوں کے بلکہ گورنمنٹ میں ایک کانفرنس کے اجلاس میں جس میں خود سرسید مرحوم شریک تھے نواب محسن الملک نے ایک خاص ریزولوشن ندوہ کے مقاصد کی تائید میں پیش کیا اور نہایت مفصل تقریر کی۔ سرسید محمود نے اس ریزولوشن کی ریزرو رائے ہے تائید کی جس میں یہ بیان کیا کہ ہمارے دو کام ہیں۔ 'دین دنیا' ہم نے دنیا کی ترقی کا کام اپنے ذریعہ ندوہ دین کا کام دے رہا ہے۔ اس لیے ہیں اس کے مقصد سے پورا اتفاق ہے۔ یہ دونوں تقریریں مفصل ہیں اور کانفرنس کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں۔ سرسید مرحوم کے بعد بھی یہ پالیسی برقرار قائم رہی۔ ڈاکٹر کانفرنس میں ندوہ کی تائید کا ریزولوشن دوبارہ پیش ہوا اور نواب وقار الملک نے نہایت زور کے ساتھ اس کی تائید کی۔

لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی ندوہ ایک زمانے میں علی گڑھ کا سب سے موثر حریف ہو گیا اور وہ بھی ایک ایسے بزرگ کی بدولت جو علی گڑھ اور ندوہ کے باہمی تعلقات سے خوب واقف تھا اور جس نے مدتوں علی گڑھ میں فیض حاصل کیا تھا!!

شبلی قریباً سولہ سال علی گڑھ میں ملازم رہے۔ یہیں انھوں نے آرنلڈ سے فرانسیسی زبان سیکھی اور مستشرقین کی کتابوں تک رسائی حاصل کی اور یہیں سرسید کی بااثر شخصیت نے ان کی قلب مابہتیت کی۔ بقول مولانا مہدی حسن شبلی نے مولویت علی گڑھ میں پہنچ کر تھوڑی ہی کے خیالات کی گایا پلٹ مذاقی تصنیف اور وسیع النظری غرض یہ جو کچھ ہوئے سرسید

کے دامن تربیت کا اثر تھا۔ شبلی نے المامون کا دوسرا ایڈیشن جب شائع کیا ہے تو سرسید نے جس خلوص کے ساتھ اس پر دیباچہ لکھا وہ آج بھی اُن کی ادبی شرافت کا پتہ دیتا ہے :-

صرف یہی نہیں بلکہ شبلی نے قومی کام چلانے کے طریقے بھی علی گڑھ سے سیکھے۔ قیام ندوہ کے خطبہ میں اس طرح کے کئی فقرے آتے ہیں جن میں علی گڑھ کے سینے بولے بہت دوسروں کو سلجھائے ہیں۔ ایک خط میں مولانا حبیب الرحمن شروانی کو لکھتے ہیں: "طریقہ امام اس میں نہیں چلتا۔ سید صاحب نے اس طرح کام نہیں چلایا۔ ایک اور خط میں سید علی گڑھ میں آئے بھی یہی کام ہوتا ہے۔ کام ایک ہی کرتا ہے اور لوگ فقط ساتھ دیتے ہیں۔ ایک تو خط میں مولوی عبدالحی سے لکھتے ہیں: "کیا علی گڑھ کالج بھی ایسی بدہمتی کر سکتا ہے؟"

سید سلیمان ندوی 'حیاتِ شبلی' کے ایک فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں: "مولانا شبلی صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ ایک دفعہ مولوی ابراہیم صاحب نے اپنا مدرسہ اور خاص طور پر اپنا بورڈنگ دکھایا۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ کبھی علی گڑھ آئیے اور کالج اور اس کا بورڈنگ دیکھیے تاکہ خیال کی بندی اور سلیقہ کی تسخیر کی معلوم ہو۔"

شبلی اللہ علی گڑھ یا شبلی اور سرسید کے تعلقات نمایاں کرنا تحقیقاتِ جامعہ سے زیادہ نہیں، لیکن ان تعلقات کے باوجود کیا وجہ تھی کہ شبلی 'سرسید اور سرسید کے ہموں کے اس قدر مخالف ہو گئے کہ جس کتاب میں سرسید کی نسبتِ حربِ خیر لکھا ہوا شبلی اس میں کیرے ڈالنا شروع کر دیں؟

شبلی کی زندگی کا یہ سترہ عمل کننا بہت مشکل ہے۔ بظاہر کم اسباب میں تن کی وجہ سے شبلی کو سرسید سے پر خاش ہوئی چاہیے۔ سترہ سے عموماً لوگ جس بات سے ناامنی ہیں وہ سرسید کے غم ہی عقائد تھے، لیکن شبلی اس بارے میں سرسید سے بہت پیچھے نہ تھے۔ ان کی فکر ان کی کتابوں میں تو وہ علانیہ ایک معترزی نظر آتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ان کی نسبتِ حیاتِ شبلی میں لکھتے ہیں:-

معترز و نشرِ جنتِ اللہ و دفعِ اہل و اقوات بعد الموت کے متعلق جہاں تک ان کی تہذیب کا علمی تصنیفات کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ اپنی کلامی مشغولیتوں کے زمانے میں

انگریزیوں کو فقط مدد ملیں گے۔

اوند وہ گورنمنٹوں کے وجود کے پہلے ہی قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی خیال

تھا کہ، ان کے اس حلقہ میں بعض ملکات نہیں بلکہ ملکات بشری پر بھی ہوتی ہیں۔

مذہبی معاملات میں دیوبند کے علمائے شہل سے اتنے ہی ناخوش ہیں جتنے سرسید سے۔

علی ہی میں دیوبند کے ایک عہدہ دار نے اس مدرسے کی تاریخ مرتب کی ہے۔ وہ اس میں

لوگوں کے نام لکھتے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں یا دوسرے سائنس دانوں کے ساتھ

کیا۔ اس فہرست میں پروفیسر شہل کا نام بھی ہے، لیکن اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ شہل

بعد کے مذہبی خیالات سے دارالعلوم کو کوئی تعلق نہیں۔ خود شہل ۱۸۹۲ء کے ایک خط میں دیوبند

کے آرگن "القاسم" کے متعلق لکھتے ہیں: "القاسم کے نزدیک ہم لوگ کا ذکر اسلام میں

مذہبی اختلافات کے علاوہ بعض لوگ سرسید کی سیاسی پالیسی کے تحت ہیں۔ لیکن

نے ایک زمانے میں اس پالیسی پر بڑی نکتہ چینی کی۔ لیکن شاید سیاسی اختلافات انہیں دھتکتے

نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ سرسید کے سیاسی خیالات ۱۸۵۸ء کے بعد ہر ایک کو معلوم تھے۔

شہل اس کے بعد برسوں سرسید اور علی گڑھ کے گن گاتے رہے۔ اس کے علاوہ انہیں انہوں

نے اس زمانے میں جب نواب وقار الملک اور دوسرے ارباب علی گڑھ سرسید پر

سے تجاوز کر چکے تھے۔ اس پالیسی کی مذمت کی، لیکن علاوہ جس پالیسی پر انہیں سب سے

اعزاز اس عرضداشت سے بخوبی ہو سکتا ہے جو اپنی وفات سے کچھ عرصہ خیر انہوں نے

مولانا عبدالحامد دریا بادی سے لکھوا کر چیف سیکرٹری حکومت صوبہات متحدہ کے دفتر میں

پیش کی۔ اس میں لکھتے ہیں:-

میرٹھ امرکھی انگریزی گورنمنٹ کا بدخواہ نہیں رہا۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی

ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان یکجہت بڑھے اور ایک دوسرے کی طرف سے جو

غلط فہمیاں مدت دماز سے جلی آتی ہیں وہ ہوں۔ چنانچہ اس پر میری تمام تصانیف

میں ان کی مخالفت سے چند ماہ پہلے علی گڑھ کی ان کی تفسیر کا قاعدہ: قوت دیا۔ (حیات شہل ۱۸۵۸ء)

۱۸۵۸ء-۱۸۵۷ء (۷۵۶)

شاہد ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ^{۱۹۴۸ء} میں جس نے الندوہ میں ایک مستقل مضمون کے
 درجہ سے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں پر انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری فریضہ
 ہے اور اسی سال ندوہ کے سالانہ جلسے میں وفاداری کا ایک ریزولوشن بھی پاس کر دیا۔
 پھر معاملہ مولوی عبدالحکیم میں مجھے محض اس جرم پر نہیں نے اپنے ہمیر کے مطابق ایک
 بغیانہ مضمون کی اشاعت بند کی اخبارات میں گایاں سننا پڑیں :

کی زبان میں
 (۱۹۴۸ء)

مذہبی اور سیاسی اختلافات کے علاوہ سرسید کے جس فعل سے کئی لوگ ناراض ہیں وہ
 ٹرٹی بل کے متعلق ان کا رویہ ہے۔ نواب وقار الملک نے اس بل کی مخالفت کی اور اس کے
 منظور ہو جانے کے بعد مولوی سمیع اللہ اور ان کی پارٹی سرسید کے کاموں سے ہمیشہ کے لیے
 علیحدہ ہو گئے۔ شبلی کو اس مسئلے پر سرسید سے بجا اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ
 وہ اس بل کے پُر زور حامی تھے اور سرسید محمود کی حماست اور مولوی سمیع اللہ کی مخالفت میں
 جس طرح انھوں نے غلو اور بے اعتدالی سے کام لیا، سرسید نے خود اسے روا نہیں رکھا۔
 سرسید سے شبلی کی عداوت اس قدر عجیب اور غیر متوقع ہے کہ شبلی کے ایک عزیز
 دوست احمد قلی نے جو شبلی کا نام غزالی اور شاہ ولی اللہ کے ساتھ لیتے ہوئے ہچکچاتے نہ
 تھے۔ اس اختلاف کا سبب شبلی کے پیچیدہ کیرئیر میں تلاش کیا ہے۔ بہدی حسن صاحب ایک
 پُر زور مضمون میں اس مسئلے پر لکھتے ہیں: "یہ دلچسپ سوال ابھی باقی ہے کہ حالی کے سرور
 (سرسید) کے ساتھ شبلی کو اس قدر چھٹک کیوں ہے۔ کیا یہ جامع حیثیات شخصیت شبلی
 کے نامور ابن اسلام کا رنگ بھکا کرنے والی ہے؟ یا جس طرح ایک خوبصورت عورت دوسری
 پر کالا آتش کو نہیں دیکھ سکتی۔ دراصل جذباتی رنگ اس کی تہ میں ہے۔"

مولانا عبدالحلیم شرر جو مولانا شبلی کے ہم عصر الادان کے جانتے پہچانے والے تھے،
 ان کے بیان سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ لکھ کر کہ دنیا نے پہلے مولانا شبلی کو
 سرسید کی قریح کے ایک نامی پہلوان کی حیثیت سے دیکھا۔ اور مولانا اس ثانوی حیثیت کو

نا پسند کرتے تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ مولانا نے اس وجہ سے علی گڑھ سے علمدگی اختیار کر کے ندوۃ العلماء میں شرکت کی اور سمجھے کہ میں اس ذریعے سے علما کا ساتھ پاؤں اور شیخ اعلیٰ بن کے اس درجے پر پہنچ جاؤں گا جو سید صاحب کے درجے سے بھی مافوق ہے۔

شبلی اور سرسید کی اس تشمک کی وجہ خواہ کچھ ہو، لیکن یہ امر واقعی ہے کہ شبلی کا دل سرسید کی طرف سے عساف معلوم نہیں ہوتا اور علی گڑھ سے علمدہ ہو جانے کے بعد انہوں نے بالعموم سرسید سے انصاف نہیں کیا۔ شبلی نے انکلام لکھی، لیکن سرسید کا نام تک نہ آیا۔ حالانکہ سرسید پہلے شخص ہیں جنہوں نے دودھ جدید میں مذہب کو حقوقات مصریہ سے تطبیق دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ شبلی نے مکاتیب میں جا بجا سرسید کی سوانحی حیات جاوید کے خلاف جو کچھ لکھا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرسید کی تعریف شبلی کو کس قدر نا پسند تھی۔ مکاتیب میں جو اشارات ہیں ان سے زیادہ عساف ایک زبانی ارشاد ہے جسے مولوی عبدالحق نے بالتصریح تو شبلی سے منسوب نہیں کیا، لیکن جو قرآن سے یقیناً شبلی کا اظہار خیال معلوم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب مولانا عالی کے متعلق ایک مضمون میں لکھتے ہیں:-

”جب حیات جاوید شائع ہوئی تو مولانا نے تین نسخے مجھے بھیجے۔ ایک میرے لیے۔ ایک مولوی عزیز مرزا کے لیے اور تیسرا ایک محترم بزرگ اور ادیب (مولانا شبلی) کے لیے جو اس وقت اتفاق سے حیدرآباد میں وارد تھے۔ میں نے لیجا کر یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کی۔ شکر یہ تو رہا ایک طرہ سے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ کتب و افترا کا آئینہ ہے۔ وہاں اور بھی نئی صاحب موجود تھے۔ میں یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ یوں بھی کچھ کہتا سو ادب تھا، لیکن جہاں پڑھنے سے پہلے ایسی رائے کا اظہار کر دیا گیا ہو وہاں زبان سے کچھ نکالنا بے کار تھا۔“

علی گڑھ کالج سے آجانے کے بعد شبلی نے سرسید کے خلاف جو رد و تہ اختیار کیا، لیکن ہے کہ وہ بے جا ہو اور بقول مہدی حسن اس میں جذبہ رشاک کو بھی دخل ہو، لیکن علی گڑھ کے طلبہ اور نئے تعلیم یافتہ طبقے سے انہیں کسی جائز شگائتیں بھی تھیں جن کا باعث مولانا کی خوبیاں

تھیں۔ خامبیاں نہ تھیں اور چونکہ قوم کی ذہنی زندگی پر شبلی کی ان خصوصیات اور علی گڑھ کے متعلق ان کے طرز عمل کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اس لیے ہم ان خصوصیات اور اس طرز عمل کا مطالعہ کسی قدر تفصیل سے کریں گے۔

شبلی کی زندگی اور ان کے کارناموں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طلب علم میں بے حد حریص تھے۔ ان کی تعلیم پُرانے اعمولوں پر ہوئی، لیکن اس کی تکمیل میں انھوں نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ اعظم گڑھ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد غازی پور، رام پور، لاہور، سہارنپور جہاں جہاں اس زمانے میں مشہور اساتذہ تھے وہاں وہ گئے۔ اور فیض حاصل کیا۔ چوبیس برس کی عمر میں جب وہ علی گڑھ گئے تو بظاہر تو وہ پروفیسر تھے، لیکن حقیقتاً یہ ان کی طالب علمانہ زندگی کا دوسرا دور تھا۔ یہاں انھوں نے سرسید سے فیض حاصل کیا۔ سرسید کے کتب خانے سے استفادہ کی انھیں عام اجازت تھی۔ اس کتب خانے میں یورپ کی کبھی ہونی جو نادر تاریخی تصنیفات تھیں، انھی کے مطالعہ سے مولانا تصانیف کا شوق پیدا ہوا۔ سرسید کے علاوہ ان کا دوسرا علمی معین آرنلڈ تھا جس کے متعلق وہ ایک قصیدے میں کہتے ہیں:

آرنلڈ آں کہ رفیق است و ہم استاد مرا!

آرنلڈ سے انھوں نے فرانسیسی زبان، سیکسی اور مستشرقین اور مغربی علمائے تصانیف تک براہ راست رسائی حاصل کی۔ مولانا کا یہ حصول علم کا سلسلہ تمام عمر جاری رہا جس کا نتیجہ ان متعدد تصانیف کی صورت میں ظاہر ہوا جو اردو ادب کا زیور ہیں۔ مولانا نے ہندوستانی مسلمانوں کو صحیح طور پر اسلامی تاریخ سے روشناس کرایا اور یہ القاریق، البامون، الغزالی، سیرۃ النعمان ہی کا فیض ہے کہ ہندوستان کے خواندہ مسلمانوں کو ان عظیم الشان شخصیتوں سے غامی واقفیت ہے۔ شعرا، لکھ کر مولانا نے فارسی شاعری کا ذوق جو ہندوستان سے

لے مکاشفہ جلد دوم مرہ ۳۳ شبلی کا مطلب سمجھنا دشوار نہیں، لیکن ان کی احسان شناسی ملاحظہ ہو کہ مولانا میں انھوں نے علی گڑھ یا سرسید کا نام نہیں دیا۔ "ایک مرقع" کہ کر مالا بہ۔

علی گڑھ کی علمی پستی سے مولانا کو جو شکایت تھی وہ بجا ہے اور ہم اس پر گزشتہ اوراق میں تفصیلی تبصرہ کر چکے ہیں کالج کی یہ کوتاہی اس قدر افسوس ناک تھی کہ اس نے حالی جیسے فزٹھ شملت انسان کو بدول کر دیا۔ وہ سرسید کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مجھ میں برس کے تجربے سے ان کو اس قدر ضرور معلوم ہو گیا ہو گا کہ انگریزی زبان میں بھی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے جو دینی زبان کی تعلیم سے بھی زیادہ نفعی، فضول اور اصلی یاقوت پیدا کرنے سے قاصر ہو۔“ خود سرسید ۱۸۹۰ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں: ”تعمیب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی، وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔“ مولانا حالی کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں: ”جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلقین میں مقدود بھر کوشش کرتے رہے، لیکن آخر عمر میں ہمارے کالجوں کے طلبہ کو دیکھ کر انھیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدر آباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اُسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرہ بین کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انھیں علی گڑھ کے طلبہ سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔“

جدید تعلیم سے عناد :- علی گڑھ کے پست علمی معیار سے مولانا شبلی کو جو شکایتیں تھیں، ان سے ہم متفق ہیں لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ اس امر کا بھی اظہار کر دیا جائے کہ شبلی نے اس کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اُس سے اس کمی کی اصلاح ہرگز نہ ہو سکتی تھی۔ علی گڑھ کی اس کوتاہی کو دور کرنے کا عملی طریقہ تو یہ تھا کہ شبلی اپنے قیام کے دوران میں اس کا سبب بابت کرتے یا علی گڑھ سے آجانے کے بعد جب نواب حسن الملک انھیں بار بار بلاتے تھے۔ اس وقت وہاں جا کر تیند موزوں طلبہ کی علمی تربیت کرتے شبلی سے یہ نہ ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ علی گڑھ کے متعلق ان کی شکایتیں بغور پڑھنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان شکایتوں سے علی گڑھ کی اصلاح اس قدر مقصود نہ تھی جس قدر علی گڑھ کے مطالبے میں اپنے اندر کی فزیت دکھانا۔

علی گڑھ کالج یا نئی درس گاہوں کے طلبہ کے متعلق شبلی کی شکایتیں اگر فقط قومی ہمدردی پر مبنی ہیں تو کم از کم آتنا تو چاہیے تھا کہ جب انھیں ان طلبہ میں سے کوئی جو ہر قابل نظر آتا

(۵۶۵)

رہائی میں
۲۸۸
(۵۶۵)

وہ خوش ہوتے اور اس کا دل بڑھاتے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کو کالجوں کے طلبہ سے شبلی سے کہیں زیادہ شکایتیں تھیں، لیکن مولانا کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جب ان طلبہ میں انھیں کوئی مذہب کا پابند یا مذہب میں دلچسپی لینے والا ملتا تو مولانا اسے ”گوڈ بوائز کا دل سمجھ کر“ اس کی بے انتہا قدر کرتے۔ بلکہ ان کا یہ رجحان اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ان کے مخالف کہتے ہیں کہ حضرت کوئی بچوں سے مناسبت ہو گئی تھی۔ اسی طرح خانی کو بھی شبلی کی طرح علی گڑھ کے طلبہ سے شکایتیں تھیں، لیکن اس نے یہ کبھی نہ کیا کہ ان میں سے جو قابل نکلیں ان کی تعریف نہ کرے۔ یا ہونہار طلبہ کا دل نہ بڑھائے۔ بہ غلاف اس کے مولانا شبلی کے قلم سے کالج کے کسی طالب علم کے متعلق کسی حرفِ غیر نہیں نکلا۔ مولانا ظفر علی خاں کی نسبت اپنے خطوط میں انھوں نے جو اسے ظاہر کی تھی وہ سب جانتے ہیں۔ باقیوں کا بھی اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ”ایم۔ اے۔ ہونا بہت سے نئی ارزو“ یا اس طرح کے دوسرے فقرے کہہ کر دل کا بخار نکالا ہے۔ اقبال کے بارے میں البتہ انھوں نے قدر سے کشادہ دلی سے کام لیا اور کہا کہ ”جب آزاد اصفیٰ کی کرسیاں خالی ہوں گی تو لوگ انھیں ڈھونڈیں گے“ بظاہر تو شبلی کا یہ مشہور فقرہ اقبال کی تعریف سمجھا جاتا ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بھی بھڑکھڑ سے کم نہیں۔ کیونکہ بطور شاعر اقبال کو آزاد سے پست سمجھ لینا شاید ہی اقبال کی تعریف ہو!

حقیقت یہ ہے کہ شبلی اور ان کے جانشینوں کے دل و دماغ پر جدید تعلیم اور قدیم تعلیم کا کج اور ندر وہ کافرق اس طرح عادی ہے کہ ان کے لیے جدید تعلیم کے ساتھ انصاف کرنا بڑا مشکل ہے اور وہ اپنے حریفوں پر چوٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نواب محسن الملک کی وفات پر مولانا شبلی نے جدید اور قدیم تعلیم پر جو اظہارِ رائے کیا تھا، اس کا حوالہ ہم دے چکے ہیں۔ نواب وقار الملک کی وفات پر مولانا شبلی تو زندہ نہ تھے۔ مددہ کی ترجمانی مولانا کے جانشین سید سلیمان مددی نے کی۔ وہ معارف میں لکھتے ہیں: ”یہ ہستی گرانمایہ جس نے ہماری دنیا کو ۲۸ جنوری ۱۹۱۷ء کو الوداع کہا، ہمارے

سید صاحب ایک صاحب نے غلاموں پر نقد و نظر کچھ کر اپنے زور بازو کی ناکامی کی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اس دھوکے پہلے ان سے اپنے زور و قوت کو اسلامی تمدن کی علامت بننے

میں صرف کیا ہے یا دھانے میں؟ حریفان اسلام کی شکست معصوم ہے یا اعانت؟

گویا اگر غلط واقعات کی بنا پر اسلامی تمدن کی عمارت میں رنگ و روغن کا اضافہ ہونا ہے تو کوئی ہرج نہیں!!

سید صاحب کے ذہنی تساہل اور دماغی سہل انگاری کا صرف یہی نتیجہ نہیں:

انہوں نے کئی ضروری کام مثلاً ہندوستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ و شرح و تفسیر کر کے اس لیے چھوڑ دیے کہ ان کے لیے محنت کی ضرورت تھی بلکہ جو کام انہوں نے کیے ہیں ان میں

بھی وہ دماغی سہل انگاری کی وجہ سے بے اوقات و دوئم و سب کے چیزوں پر راضی ہو گئے ہیں۔

اور کئی جگہ انہوں نے ایسے نتائج اخذ کیے ہیں کہ اگر وہ دماغ پر زور دالتے اور وقت نگاہ کر

کام میں لاتے تو ان کے نتائج مختلف ہوتے۔ اس قبیل کی ایک آدھ مثال ہم دے چکے ہیں

ان ایک سید آئے ہیں کہ لکین سید صاحب کی ستم ظریفی کی واضح ترین مثال وہ حاشیہ ہے

جو انہوں نے سرسید کے تعلق شہل کے ایک قطعہ پر چڑھایا ہے اور جس کا ذکر ہم نے

سرسید کے اخلاق و عادات کے ضمن میں کیا ہے۔ سید سلیمان کو علی گڑھ سے وہ شکایتیں

نہیں جو ان کے زور و رنج استاد کو قیام علی گڑھ کے دوران میں ہو گئی تھیں بلکہ وہ

کئی زندگیاں ان کے دوستانہ مراسم ہیں، لیکن شہل علی گڑھ کے دانا دشمن تھے۔ سلیمان

سادہ دل دوست ہیں۔ انہیں سرسید سے کوئی ذاتی عناد یا حسد نہیں، لیکن واقعات کو

نگاہ غلط انداز، بلکہ نیم خوابیدہ آنکھوں سے دیکھنے اور ان کی سبک دہنپن سے وہ ایسی غلطیاں کرتے

ہو جاتے ہیں اور علی گڑھ و سرسید پر ایسے اتہامات لگاتے ہیں جنہیں ان کا باریک بین استاد کبھی گوارا نہ کرتا۔ ہندوستان

سید ایک ایسے قطعے کی جس میں شہل بالعمامت کہتے ہیں۔ ع۔ روش سید مرحوم خوشامد تو نہ تھی!

سید سلیمان باری شہل کو کہتے ہیں جس سے خیال ہوتا ہے کہ نہ صرف سرسید کی طور پر انگریزوں کی خوشامد کہتے

تھے بلکہ غرض اور یا کلام بھی تھے اور جو لو ایسے شوے دیتے تھے جن کے وہ دل سے قابل نہ تھے!!

سید سلیمان کی نگاہ نیم باز کا سکہ فقط وہ لوگ نہیں ہوئے جن پر آپ کی گرم نگاہیں پڑی

ہیں بلکہ جن پر آپ کی نگاہ کرم تھی ان کے خط و خال بھی آپ کو صحیح طور پر نظر نہیں آئے۔
 آپ نے حال میں شبلی کی ایک سیر حاصل سوانح عمری بھی ہے جس میں جمع واقعات اور
 تفصیل حالات کے دریا بہا دیے ہیں۔ ابھی اس کتاب کا نقطہ پہلا حصہ شائع ہوا ہے اور وہ بھی
 آٹھ سو صفحات سے زیادہ ضخیم ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہو کہ اس محنت اور تردد سے شبلی کے
 تذکرہ نگار نے اس جان بیتیاب کی روحانی کشمکش کو بے نقاب کر دیا ہوگا اور آپ ان صفحا
 میں ایک دلفریب، حاملِ سوز و ساز، پریچ اور رنگین شخصیت کی دلی داستان پڑھ سکیں گے
 تو آپ کو بالورسی ہوگی۔

حیاستِ شبلی میں احیاءِ جاوید کی طرح اجزوی واقعات کا وہ انبار ہے کہ صاحبِ سیرت
 کے خط و خال نمایاں ہونے کے بجائے چھپ جاتے ہیں۔ حالی اور سلیمان، سرسید اور
 شبلی سے اس طرح قریب تھے اور دونوں کو اپنے ممدوحین کی ایک ایک بات اس قدر
 عزیز تھی کہ ان کے لیے تناسبِ اشیا کا خیال رکھنا اور ضروری و جزوی کی تمیز کرنا بڑا
 مشکل تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی کتابیں ہماری دو نہایت برگزیدہ ہستیوں کے
 واقعاتِ زندگی کی بیش بہا کانیں ہیں، لیکن وہ جان دار اور حیات بخش سوانحِ عمریاں نہیں۔
 اس کے علاوہ حیاستِ شبلی میں ایک بنیادی کمی یہ ہے کہ مولانا نے شبلی کو مذہبیت
 اور تقاض کی جو تنگ اور خست قبا پہنائی چاہی ہے، وہ اس شاعرِ طبع ادیب پر بھتی نہیں۔
 مولانا نے ایک دو فقروں میں اس امر کا اقرار کیا ہے کہ شبلی کی سیرت مستقی اور پرہیزگار علما
 کی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ شبلی کو جس آئینے میں دکھانا چاہتے ہیں، وہ ایک آئینہ اور
 شاعر سے ایک مذہبی عالم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔

مثلاً شبلی کی زندگی کا ایک باب وہ ہے جس کی داستان بھٹی والے خطوطِ شبلی
 میں ملتی ہے۔ شبلی کی سرگذشت کا یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ اسے نظر انداز کر کے ہم اس
 نفاست پسند، حسن پرست، عماحبِ سوز و گداز انسان کی فطرت کا صحیح اندازہ نہیں لگا
 سکتے۔ غور کرنے والوں کے لیے ان خطوط میں عبرت کا بڑا سامان ہے اور شخصی نفسیات
 کے طالبِ علم کے لیے بھی ان کا مطالعہ دلچسپ ہے۔ شبلی نے اپنی زندگی کا یہ پہلو بیغہ و راز

اس کے علاوہ شبلی اس مذاق اور اپنی علمی اور ادبی نفاست اور سر بلندی (شعرا بحکم کی تعریف) میں بھی ایک رشتہ دیکھتے تھے !

سید سلیمان اس وادی کے مرد میدان نہیں۔ ان سے اگر فتوے لیا جائے تو وہ غالباً اس وادی میں قدم رکھنا، معنائیں نہیں، کبار میں شمار کریں۔ ہمیں ان کے خیالات سے بحث نہیں۔ ان کے زہد و تقویٰ اور مستقیم مزاجی کی قدر کرنی چاہیے، لیکن بحیثیت ایک سوانح نگار کے ان کا یہ ایک عیب ہے کہ انھوں نے شبلی کی زندگی کے ایک ایسے پہلو پر اقباب ڈالنا چاہا ہے، جو شبلی کی طبیعت میں مرکز کی نہ سہی، کم از کم ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور اس متنوع اور مجموعہ اعتدال و مستی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، جس کا ایک قدم مذہبی علما کی مجلس میں تھا تو دوسرا شعر اے دل فلکندہ کی محفل میں اور جس کا قول تھا سہ

کارستوری و شاید ظلی، برود و خوش است
شکر ایزد کہ ہمیں کر دم و ہم آں کر دم !
واقعات اور اشخاص پر گہری نظر نہ ڈالنے سے سید سلیمان جن غلطیوں کا شکار ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ خطرناک ان کی رجعت پسندی ہے۔ وہ قدامت پسند ہیں۔ قدامت پرست ہیں۔ ان کا استاد بھی سلف کا دیوانہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس شمع کی روشنی اُسی وقت تک ہے، جب تک اس میں تازہ تیل ڈالتے اور بتی کو صاف کرتے رہیں، لیکن مولانا سلیمان سمجھتے ہیں کہ ہم فقط گرمی نفس سے اس شمع کو روشن رکھ سکیں گے۔

شبلی نے ندوہ کو جدید اور قدیم کا مرکز بنانا چاہا تھا، لیکن سید سلیمان نے جدید سے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں اور ان کی قیادت میں معارف قدامت پرستی کا سب سے بڑا ترجمان اور دارالمصنفین رجعت پسندی کا سب سے بڑا (اعظم) گڑھ بن گیا ہے۔

شبلی کے ذکر میں ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ ندوہ میں انگریزی سکھانے کے پُر زور حامی تھے اور اس کی خاطر انھوں نے اپنے رفقاء سے کار کی مخالفت گوارا کی لیکن اس مسئلے پر اگر

سید سلیمان ندوی کی رائے پڑھیں تو خیال ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک انگریزی کی تعلیم ایک ایسا زہرِ بڑا ہل ہے جس کے چھو جانے سے علم، اقدس مذہب و فوکلر ہو جاتا ہے۔ وہ معارف کی ایک اشاعت میں تحریر فرماتے ہیں:-

”انگریزی خوان علماء کی ضرورت جیسی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ تو معلوم ہے لیکن

مشکل یہ ہے کہ علماء انگریزی خوان ہونے کے بعد عالم نہیں رہتے۔“

ایک اور جگہ سید صاحب نے انگریزی اور علمِ جغرافیہ کی تعلیم کا یوں تمسخر اڑایا ہے۔

”اسکول تک ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایک ایسی بدیسی زبان جس کے ذریعے سے

ہم اپنے افسروں سے گفتگو کر سکیں اور ان کے لیے ان کی زبان میں مواد فراہم کر کے

رکھ سکیں اور جغرافیہ جس سے زیادہ تر ہم یہ جانیں کہ وہ دنیا کے کون کون سے

بڑے عظیم، جزیرے اور ٹاپو ہیں جہاں وہ عالم لہراتا ہے جس کا آفتاب دنیا سے کبھی نہیں ڈوبتا۔“

اس قسم کے بیانات سید سلیمان ندوی اور ان کے رفقاء کے کارکی تحریر و دل میں کثرت

سے مل جاتے ہیں اور جدید علوم کی نسبت معارف کے حقارت آمیز اشارے پڑھ کر

خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ علم کی اشاعت اور معارف نوازی ہے تو پھر بے خبری کس کو کہتے ہیں

اور اگر یہی نور اور روشنی ہے تو پھر ظلمت کس کا نام ہے؟؟

علمی اور ذہنی نقطہ نظر سے سید سلیمان ندوی میں کئی کمزوریاں ہیں۔ جب ہم یہ

دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہماری علمی مجلس کے صدر نشین ہیں تو قوم کے معیارِ علم کا خیال کر کے دل

بٹھ جاتا ہے۔

جس کی بہاریہ ہو پھر اُس کی خزاں نہ پوچھو!

لیکن سید سلیمان ندوی میں بڑی خوبیاں بھی ہیں اور بالخصوص ایک وصف ایسا ہے جو ان کے

اُستاد میں نہ تھا اور جس کی بدولت اپنی کئی کوتاہیوں کے باوجود انھوں نے دکھا دیا کہ وہ شہلی

کے قابلِ قدر جانشین ہیں۔ یہ وصف وفاداری ہے۔ اور یہ

وفاداری بشرطِ استواریِ عمل ایماں ہے

مرے بچانے میں تو کبھی میں گارو برہمن کو!

مذہبیت کی توسیع | ہم بیان کر چکے ہیں کہ علی گڑھ کالج نے کوئی قابل ذکر علمی روایات قائم نہیں کیں اور قوم کا تعلیمی مرکز ہونے کے باوجود یہاں کوئی اہم علمی

یا ادبی ادارہ قائم نہیں ہوا۔ اس کمی کی وجہ سے جہاں قوم کو بڑا نقصان رہا۔ وہاں علی گڑھ والوں کو بھی اس کی سزا بہت سخت ملی ہے۔ اس کمی کی وجہ سے قوم کا ذہنی مرکز علی گڑھ کے باہر منتقل ہو گیا اور چونکہ اس کی باگ ڈور ایسے ہاتھوں میں رہی جو سرسید کے مخالف تھے۔ اس لیے سرسید کے مقاصد اور اصول بھی قوم میں نامقبول ہو گئے۔ لطف یہ ہے کہ یہ اہم تبدیلی صرف قوم کے اس طبقے میں رونما نہیں ہوئی جو علی گڑھ سے بے تعلق تھا بلکہ علی گڑھ خود اس سے متاثر ہوا۔ اور وہاں کے بعض با اثر طلبہ نے وہی خیالات اخذ کر لیے جو شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی اور ان کے دوسرے رفقا کے تھے اور سرسید کے خیالات کی عین ضد تھے۔ ممکن ہے قوم اور خود علی گڑھ کے نقطہ نظر میں اس عظیم تبدیلی کی وجہ سرسید کے مقاصد کے اصولی نقائص ہوں، لیکن شاید ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ حیاتِ جاوید کے بعد [اور موج کوثر سے پہلے] سرسید کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں ہوئی اور قوم کی ذہنی زندگی کی باگ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے جو سرسید کے مخالف تھے +

مولانا ابوالکلام آزاد

علماء دیوبند کے مذہبی خیالات اور سرسید کے مذہبی عقائد میں بجا المشرقین تھا اور دیوبند میں جو طریقہ تعلیم رائج ہوا، وہ علی گڑھ کے تعلیمی نظام کی عین ضد تھا۔ ان اسباب کی بنا پر خیال ہو سکتا تھا کہ دیوبند علی گڑھ کا سب سے زبردست اور پُر جوش مخالف ہو گا، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہوا۔ دیوبند اور علی گڑھ کے اختلافات اصولی اور بنیادی تھے، لیکن ان اختلافات نے عملی مخالفت کا رنگ نہیں اختیار کیا۔ اس کی وجہ دیوبند کے اربابِ حل و عقد کا عام طرزِ عمل ہے۔ اسلام کے بہترین علماء و علما کی طرح ان بزرگوں کا عام طریق کار یہ ہے کہ وہ مخالفتوں اور مناظروں میں اپنا وقت تلف نہیں کرتے۔ خاموشی

سے اپنا کام کیسے جاتے ہیں اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ ان کے ہمارے عمل نتائج دیکھ کر مخالفین ان کے طریق کار کے قابل ہو جائیں۔ علی گڑھ کے معاملے میں بھی ان کا طریقہ عمل یہی رہا ہے۔ علی گڑھ سے ان کے جو اختلافات تھے وہ سب کو محاذوم ہیں، لیکن انھوں نے فریق ثانی کو نیا دکھانے کے لیے کبھی اسیے ہتھیار استعمال نہیں کیے۔

علی گڑھ اور دیوبند کے اختلافات اصولی تھے اور کسی بغض و عناد یا شرکتِ حسد پر مبنی نہ تھے۔ اس لیے ان میں تلخی کبھی نہیں آئی۔ اس کے علاوہ چونکہ دیوبند اور علی گڑھ قوم کی دو مختلف ضروریات (دینی اور دنیوی تعلیم) کو پورا کرتے تھے، اس لیے ایک وقت ایسا بھی آیا جب انھوں نے تقسیم کار کا اصول اختیار کیا اور اپنے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اشتراک عمل کیا۔

شبلی نے اخیر عمر میں سرسید اور علی گڑھ تحریک کے تعلق جو رویہ اختیار کیا وہ دیوبند کے طرز عمل سے مختلف تھا اور اس میں تلخی اور عملی مخالفت کا رنگ نمایاں تھا۔ شبلی نے سرفہرے دو چار سال پہلے وقتی مباحث پر جو تنقیدیں لکھی ہیں، ان میں شاید ہی کوئی بُرائی ہوگی، جو سرسید اور ان کے رفقاء سے منسوب نہ کی گئی ہو۔ اور علی گڑھ تحریک کا شاید ہی کوئی پہلو ہوگا جس میں انھوں نے نقص نہ نکالے ہوں۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے شبلی کو علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا مخالفت خیال کیا جاسکتا ہے اور یہ صحیح ہے کہ علی گڑھ کی کامیابی عملی مخالفت کی بنیاد بیشتر انھی نے قائم کی۔ سب سے پہلے انھیں اس حقیقت کا پوری طرح احساس ہوا کہ ایک صاحبِ قلم ہزاروں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے اور ان کے خیالات بدل سکتا ہے۔ انھوں نے اپنا قلم سرسید اور ان کے طریق کار کی مخالفت کے لیے استعمال کیا، لیکن چند ایسے اسباب بھی تھے جن کی وجہ سے وہ اس مخالفت میں پوری طرح کھل نہیں سکتے تھے۔ ایک تو وہ اپنے ”زید و اشغالِ ہدایت“ کے باوجود بڑی حد تک مصلحت پسند تھے اور علی گڑھ کی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان انھوں نے اُس وقت کیا جب اندرونِ ہند اور بیرونِ ہند کے چند واقعات کی وجہ سے عام مسلمانانِ ہند سرسید کی پالیسی سے منحرف ہو گئے اور خود نواب و قار الملک سیکرٹری

(شعبہ علمی و ادبی)
۱۹۱۲-۱۹۱۳ء
(۲۹۲)

علی گڑھ کالج نے اس سے تجاوز کرنا ضروری سمجھا۔ شبلی نے اس موقع پر سرسید اور ان کے کاموں کے متعلق اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا اور اپنی مشہور اردو نظمیں لکھیں، لیکن اس کے بعد انھیں بہت دن جینا نصیب نہ ہوا اور وہ اس مخالفت کی تکمیل نہیں کر سکے۔

اس کے علاوہ شبلی نے کئی برس سرسید کی صحبت میں گزارے تھے۔ سرسید کے اصولوں اور خیالات سے انھیں اختلاف تھا، لیکن ان کے طریق کار اور محسوس کاموں کی وہ قدر کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سرسید پر نکتہ چینی کا صحیح حق اسی شخص کو ہے جو عملی کاموں میں ان سے سبقت لے جائے۔ خالی لغاطی اور جوش و خروش سے انھیں نفرت تھی اور یہ احساس کہ محسوس عملی کاموں میں سرسید کے مخالفین کا پلہ ہلکا ہے، انھیں انتہائی مخالفت سے باز رکھتا۔

سرسید اور ان کے کاموں کی سب سے مکمل اور کامیاب مخالفت ایک قابل مگر پرجوش نوجوان نے کی جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ شبلی کی صحبت میں گزارا تھا اور جسے طبعاً سرسید سے شبلی کے مقابلے میں کہیں زیادہ حقیقی اختلافات تھے۔ یہ نوجوان جو آگے چل کر مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوا۔ علمی فتوحات میں اپنے استاد کو نہیں ہنچا، لیکن ہماری مذہبی، علمی اور اجتماعی زندگی پر اس کا اثر فوری اور غیر معمولی تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد جن کا اصل نام احمد اور تاریخی نام فیروز خجست تھا، فی الحقیقت ۱۸۸۸ء (یعنی اگست یا ستمبر ۱۸۸۸ء) میں بمقام مکہ معظمہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک صوفی بزرگ مولوی خیر الدین قادری نقشبندی تھے۔ اعتلائے بمبئی و کلکتہ میں ان کے ہزار ہا مرید پائے جاتے ہیں۔ تہائی وطن قصور اور دہلی اور مولانا کی نخیال مدینہ منورہ تھی۔ چنانچہ مولانا کو اپنے کھرہ میں وہ تعلیم حاصل ہوئی جو ان کا ماہر امتیاز ہونے والی تھی۔ عربی قریب قریب ان کی مادری زبان تھی۔ اردو والد سے دراستاً ملی۔ ان دونوں زبانوں میں کمال حاصل کرنے کے بعد فارسی کی قابلیت پیدا کرنا مشکل نہ تھا۔ چنانچہ عربی، فارسی اور اردو دونوں پر ان کو پورا عبور تھا۔

مولانا کی ایک خصوصیت ان کی اُٹھان تھی۔ ان کا شجرِ علم اس وقت پھل لایا، جب دھڑوں کے ہاں ابھی بُورکنا شروع نہیں ہوتا۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے انھوں نے شاعری کی طرف توجہ کی۔ آزاد، تخلص رکھا اور کلکتے کے مشاعروں میں غزلیں پڑھنا شروع کیں۔ گیارہ سال کی عمر (۱۸۹۹ء) میں اپنا ماہوار مکتبہ اشعار موسومہ نیرنگ عالم شائع کیا جو آٹھ مہینے تک جاری رہا۔ ساتھ ساتھ مختلف رسالوں (مثلاً ہر دوئی کے مرقع عالم اور پٹنہ کے ایسچی) میں مضامین لکھنے لگے۔ پھر نپیدہ برس کی عمر میں سانا الصدق کے نام سے ایک اپنا رسالہ جاری کیا جس کے حوالے بہت مزاح تھے۔ سکنہء عالم میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں مولانا حالی آزاد سے ملے تو انھیں یقین نہ آتا تھا کہ سولہ برس کا یہ لڑکا سانا الصدق جیسے رسالے کا ایڈیٹر ہو سکتا ہے۔ اسی زمانے میں آزاد کی ملاقات شبلی سے ہوئی تو مولانا شبلی نے اس بے ریش نوجوان کو ابوالکلام آزاد کا بیٹا سمجھا۔

سانا الصدق کی ادارت سے پہلے ہی مولانا نے مشہور ادبی رسالہ مخزن میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے۔ ان کا پہلا قابل ذکر مضمون جو ہماری نظر سے گزرا ہے نوجوان لکھی پر ہے۔ اور مئی ۱۹۰۲ء کے مخزن میں شائع ہوا۔ اس وقت مضمون نگار کی عمر چودہ سال سے زیادہ نہ تھی اور عنوان میں ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ "مولوی ابوالکلام محی الدین احمد آزاد دہلوی" متعبر مکتبہ احمدان کا نام تھا اور ابوالکلام "اور محی الدین" لقب۔ اس لقب سے ہی ان کے ابتدائی میلانات کا اندازہ ہو سکتا ہے جنھیں اُس دماغ کے پکتے اور انانیت سے بھرے ہوئے نوجوان نے خیالات کی دنیا سے واقعات کی دنیا میں منتقل کیا۔ مضمون میں کوئی خاص بات نہیں۔ زیادہ تر انگریزی کتب سے خیالات ماخوذ ہیں، لیکن اس مضمون سے بھی پتا چلتا ہے کہ مولانا اخبار نویس کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ یورپ میں اخبار

مذہب یہ مسٹر جعفر علی کا بیان ہے۔ مسٹر محمد یوسف بیانی نے یہ جملہ حالی سے منسوب کیا ہے۔ مولانا آزاد کے ابتدائی حالات کے متعلق متضاد بیانات ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں نقادانہ تحقیق کی بڑی ضرورت ہے۔ الفرقان بریلی کے ایک پرچے میں مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی نے آزاد کی خود نوشت سوانح عمری پر چالیس صفحے کا ایک اہم مکتبہ مضمون لکھا ہے، لیکن اس میں یہ مزید تحقیق کی گمانش ہے۔

سید سلیمان لکھتے ہیں: ۹۰۵ء میں وہ (آزاد) مولنا شبلی سے بمبئی میں ملے اور یہ ملاقات ایسی تاریخی ثابت ہوئی جس نے ابوالکلام کو مولنا ابوالکلام بنادیا۔ مولنا شبلی سے سید سلیمان کو ہمدانہ عقیدت تھی اس کے پیش نظر ان کا بیان شاید جانبدارانہ سمجھا جائے، لیکن قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آزاد کا ان دنوں "یک سر و ہزار سودا" والا معاملہ تھا۔ وہ اردو میں عاشقانہ غزلیں بھی کثرت سے لکھتے تھے۔ فارسی شعر گوئی پر بھی توجہ تھی اور ایدو دروہ منعم کی تخت نشینی پر ایک زوردار فارسی مثنوی لکھی تھی۔ ایک رسالہ علمِ ہیت میں بھی ترجمہ کیا تھا۔ سید کے بھی مزاح تھے۔ معلوم ہوتا ہے، شبلی کے زیر اثر ان کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آگیا اور اسلامی معاملات سے دلچسپی بڑھ گئی۔

اس زمانے میں آزاد کا طرزِ عمل ایک مستعد اور کچھ دارِ طالبِ علم کا تھا جس نے اپنے سامنے ایک اونچی اور دُور دراز منزل رکھی ہو اور اس کے حصول کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہو۔ مولنا کو کسی طرف سے بھی حصولِ فیض سے عار نہ تھا اور کئی مضامین میں آپ کے قلم سے یورپ کی علمی کوششوں کی بابت عقیدتمندانہ خیالات کا اظہار ہوا۔ ایک مضمون کا عنوان ہے "مسلمانوں کا ذخیرہ علوم و فنون اور یورپ کی سرپرستی" اس میں لکھتے ہیں: "عربی زبان نہ صرف مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے بلکہ مسلمانوں کی جان و روح، عنصر جو کچھ کہو۔ عربی ہے۔ مسلمانوں کے تمام علوم و فنون اسی خزانہ میں محفوظ ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اس بے بہا خزانہ پر یورپ کا قبضہ ہے اور مسلمان خالی ہاتھ اس کی اس جرات کو تک رسبے ہیں۔ درحقیقت مسلمانوں کی اس غفلت سے عربی کا تمام سرمایہ تباہ ہونے والا تھا۔ اگر یورپ اس کی حفاظت پر آمادہ نہ ہو جاتا۔ تاریخ و ادب کی وہ بے بہا کتابیں جن کے الگ کر دینے کے بعد عربی اور مسلمانوں کا کچھ بچا ہوا خالی ہو جاتا ہے صرف یورپ کی سرپرستی سے آج دنیا میں نظر آرہی ہیں۔"

علمی معاملات میں آپ یورپ کی سرگرمیوں کے دلی قدردان تھے، لیکن معاشرتی معاملات میں آپ قدامت پسند تھے اور اسی زمانے میں آپ کے قلم سے مضامین کا ایک سلسلہ نکلا جس میں آپ نے پردے کی حمایت کی۔ ان دنوں مصر میں پرلے اور حقوقِ خواتین

الہلال

مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کا اہم ترین دن وہ تھا جب برسوں کی تیاری اور پوری تکمیل فن کے بعد انھوں نے جن سالہ ۱۹۱۲ء میں لکھتے سے اخبار "الہلال" جاری کیا۔ "کامریڈ" "زمیندار" اور "مسلم گزٹ" کے ساتھ اس اخبار کو مسلمانان ہند کے خیالات کی تشکیل میں بڑا دخل رہا ہے اور دونوں کی کامیابی اور قومی خدمت اسی اخبار اور اس کے جماعتی "البلاغ" ہی سے جانی جاسکتی ہے۔

الہلال کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے علی گڑھ تحریک کے مختلف پہلوؤں اور مختلف نتائج پر اس موثر طریقے سے نکتہ چینی کی کہ یہ تحریک اور اس کے راہنماؤں کا قوم کے بااثر حلقوں میں ایک مدت کے لیے غیر مقبول ہو گیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد ایک زمانے میں سرسید کے قدردان تھے، لیکن سال ڈیڑھ سال کے اندر یہ اثر زائل ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے طبی (خاندانی؟) رجحانات، سبیل کی صحت اور بنگال کے دہشت پسندوں کے زیر اثر انھوں نے جو نقطہ نظر اختیار کیا، وہ سرسید کے طریق کار کے بالکل مخالف تھا۔

علی گڑھ تحریک کے کئی پہلو تھے۔ تعلیمی، ادبی، مدہسی، سیاسی اور تہذیبی۔ الہلال نے ہر پہلو سے سرسید اور اس کے رفقاء کے کار کی مخالفت کی اور بہت حد تک کامیاب رہا۔ علی گڑھ تحریک کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا "مقامی" نقطہ نظر تھا۔ اس کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کی علمی اور اقتصادی پستی کو دور کرنا تھا۔ باہر کے مسلمانوں سے اسے کوئی خاص تعلق نہ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس "مقامی" نقطہ نظر کے سخت مخالف تھے۔ ان کے خیال میں احیائے اسلام کا واحد ذریعہ پان اسلامک تحریک تھی۔ وہ الہلال جاری کرنے کے بعد ایک اہم خط میں خواجہ حسن نظامی کو لکھتے ہیں:-

"علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو عضو شل بنادیا۔۔۔۔۔ آج کوئی وطن یا مقامی تحریک

مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی خواہ وہ یونیورسٹی کا افسانہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک

تمام دنیا سے اسلام میں ایک بین الاقوامی اور عالمی تحریک نہیں برپا کی۔ زمین کے چھوٹے

چھوٹے ٹکڑے چائیس کروڑ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟

اس عام نصب العین کے اختلاف کے علاوہ مولنا ابوالکلام آزاد اور علی گڑھ پارٹی کے سیاسی طریق کار میں بھی بڑا اختلاف تھا۔ سرسید حکومت کے ساتھ اشتراک کار کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے تھے اور اس معاملے میں مولنا آزاد کا جو نقطہ نظر ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔

سرسید اور مولنا آزاد کے درمیان جو بنیادی اختلافات تھے، وہ سیاسیات ہی تک محدود نہ تھے بلکہ علی گڑھ تحریک کے قریب قریب ہر پہلو پر حاوی تھے۔ سرسید جدید علم الکلام کے بانی تھے اور جدید علم الکلام پر سب زور دار اعتراضات "الہلال" کے صفحات اور تذکرہ میں ہی ملیں گے۔ مولنا آزاد کا "خاص طرزِ تحریر" اس آسان شرکی عین ضد تھا جو سرسید نے رائج کرنی چاہی۔ ادبی، مذہبی اور سیاسی کوششوں کے علاوہ سرسید کا سب سے بڑا کام ان کی تعلیمی کوششیں تھیں۔ مولنا ابوالکلام آزاد ان کے بھی معترف نہ تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے متعلق ان کے جو خیالات تھے۔ ان کا اندازہ مندرجہ بالا غلط کے اقتباس سے ہو سکتا ہے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں شریک ہونے ویسٹمن ڈیوٹن بھی انھوں نے سرسید کی تعلیمی پالیسی کی مخالفت کی اور بالآخر منتظمین کو کانفرنس کے روانہ سے ان پر بند کرنے پڑے۔ بعض اوقات تو اس مخالفت میں انھوں نے اس وجہ غلو کیا کہ حیرت ہوتی ہے۔ الہلال کی ایک اشاعت میں کلام مجید کے انگریزی ترجموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"قرآن کریم کا اب تک ایک انگریزی صحیح ترجمہ بھی شائع نہ ہو سکا اور تقسیم تو شاید سو نسخے بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ تعلیم یافتہ اصحاب کو مسئلہ تعلیم سے اور علماء کو مسئلہ تکفیر سے فرصت نہیں ملتی۔ قرآن کو شائع کرے تو کون کرے؟"

یعنی ان کے نزدیک تعلیم کی اشاعت بھی اسی طرح بے کار بلکہ مضر چیز ہے جس طرح مسئلہ تکفیر مسلمانین!

ہم کہہ چکے ہیں کہ سرسید کا سب سے بڑا کام ہندوستانی مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اشاعت تھی۔ اسی کی خاطر انھوں نے علی گڑھ کانج قائم کیا۔ اسی کو مقبول کرنے کے لیے

انھوں نے ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، لیکن جو لوگ اس تعلیم سے بہرہ ور ہوئے ہیں۔
ان کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے پڑھیے تو خیال ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جدید
تعلیم سے زیادہ مفہور اور نقصان دہ چیز کوئی نہیں۔ اہللال کے ایک نمبر میں جدید تعلیم یافتہ
 ملنے کے متعلق لکھتے ہیں :-

”ہمارے دوستوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کا سرمایہ علم و دانش یورپ کی سکیڑی
 تقلید سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تاہم جن چیزوں میں وہ اپنے ائمہ بدی کی تقلید کرنا
 چاہتے ہیں، انہی میں اولین شے اجتہاد تھی اور ضرور تھا کہ اس تقلید مجتہدین کا سفر
 اسی منزل سے شروع ہوتا۔ قلعہ بندی میں جو تو خواہ مخواہ ہی چاہنے لگا ہے کہ کسی
 چیز کو تراشیے۔ اس اجتہاد کی قلعہ بندی ہمارے چابکدست دوستوں کے ہاتھ لگتی تو بے کار
 نہ بیٹھا گیا۔ یورپ کے علم و عمل کے سرشتوں پر تو کیا چلتی کہ وہیں کے کارخانے میں
 بنی ہوئی تھی۔ بس اپنے یہاں کی جو چیز سامنے آگئی۔ وہی بلاتامل آواز شق بنی۔
 پھر اس کی روانی بے پناہ اور اس کی کاٹ بے روک تھی۔ سب سے پہلے مشرقی علوم
 و فنون، عذیب و تمدن اور اخلاق و ادب قومی سے اس کی آزمائش شروع ہوئی اور
 تھوڑی ہی دیر میں سیکڑوں برسوں کے صفحات و اوراق قدیم پرزے پرزے سے تھے۔
 پھر غریب مذہب کی باری آئی۔ یہ کپڑا دبیز تھا۔ اس لیے مقراہن اجتہاد کی روانی بھی
 زیادہ تیز اور شدید تھی۔ پھر اس کا بھی وہی حشر ہوا، جو پہلی آزمائش کا ہو چکا تھا اور
 کچھ باقی رہ گیا ہے، نہیں معلوم اور کتنی گھڑیوں کا صمان ہے۔“

”کچھ دھول سے یہ قلعہ بندی رنگ آلود سی ہو گئی ہے۔ گھر ڈرتا ہوں کہ اب ایک نئی آزمائش شروع
 ہونے والی ہے اور غالباً تم کے بعد زبان کا میدان جو لاٹکیر اجتہاد بننے والا ہے۔“

۱۵ اس کے آگے مولانا نے ایک نیا فقرہ خوب ”کا“ ”نور قائم کر کے اصل مطلب سے بحث کی ہے مولانا کے

اس مضمون کی وجہ تحریر ایک بحث تھی جو ان کے اور مولانا عبدالماجد دریا بادی کے درمیان *Pain*
 ”and Pleasure“ کے امد و ترجمے پر شروع ہو گئی تھی۔ مولانا دریا بادی نے اپنی مشہور کتاب ”ظہر جہا“

نئے تعلیم یافتہ طبقے کی بڑیاں بیان کرنے سے مولانا کا دل بالکل سیر نہیں ہوتا۔ اللہ لال
میں جا بجا اس طبقے کے نقائص لگاتے ہیں۔ ایک مضمون میں جو دراصل سیکر صاحب بھوپال کی
کتاب "تندرستی پر تبصرہ" ہے۔ اس گروہ کے متعلق لکھتے ہیں :-

میں جو نئے تعلیم یافتہ حضرات کا ہمیشہ شاکی رہتا ہوں تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کی
ہرگزشتہ خوبی کو ان سے دور پاتا ہوں اور ان کی جگہ کوئی نئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی
ہماری گزشتہ مشرقی معاشرت، اوصاف و اطوار، اخلاق و عادات، طریق بود و ماند یہ سب
کے سب انھوں نے مٹا کر دیے۔ اخلاق مقدس کے بعد مذہب کا نبر آیا، اور جدید تعلیم
و تہذیب کے مندر پر مذہب کی قربانی بھی چڑھائی گئی۔ خیر مضائقہ نہیں۔ خرید و فروخت کا

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۵۹) کے چند اجزاء "اللہ لال" میں شائع کرائے اور ان میں مندرجہ بالا اصطلاحات کا ترجمہ "خط و کرب"
کیا۔ مولانا ابوالکلام نے اس سے اختلاف کیا۔ اور "لغت و الم" کی ترکیب کو اخبار "مطلب" کے ایسے زیادہ مؤرخین قرار
دیا۔ اسے مولانا عبد الماجد نے تسلیم نہ کیا اور اپنی رائے کی تائید میں دلائل دیے۔ اس پر برہم جوکر مولانا ابوالکلام انکار
نے مندرجہ بالا مضمون "الفتنۃ اللغویہ" کے عنوان سے ترتیب دیا۔ اس میں ایک حوصلہ فوری تمہید کے بعد مولانا عبد الماجد
کے تعلق لکھا: لیکن مجھ کو نہایت افسوس اور رنج ہے کہ "خط و کرب" کے معاملے میں وہ ایک نہایت سخت غلطی میں
تبہلا ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ مشہور انھیں دیا گیا تھا، اس کو تسلیم کر لیتے، محض لاف حاصل بحث و مناظرہ
میں پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملہ ان کے بس کا نہ تھا۔ نہ ان کو اس بارے میں معلومات حاصل ہیں اور نہ ان کے خلاف
و مطالعہ کی یہ چیز ہے۔ ان کو انگریزی سے ترجمہ کرنا چاہیے اور بس!۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ لغوی
ہے جس کی شاعرت کا بار وہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ مولانا نے "الفتنۃ اللغویہ" کے عنوان سے جو مضمون لکھا وہ ان کے
زور قلم کا بڑا دلچسپ نمونہ ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی دیکھی جاسکتی ہے کہ مولانا جدید تعلیم یافتہ طبقے پر کتنے چینی
کرتے وقت معمولی اور جائز باتوں کی مخالفت بھی بڑی شدت سے کرتے تھے۔ دو لفظوں کے ترجمے کے
متعلق مولانا عبد الماجد کا اختلاف آخر آنا سنگین جرم نہ تھا کہ اسے ایک بڑا فتنہ قرار دیا جائے، لیکن یہ
مولانا کا زور قلم تھا۔ جس نے ع

'اسی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا'

ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صاحبوں میں مترجمین و ناقلین عرب تھے۔ جنہوں نے یونانیات کو عربی کا جامہ پہنا کر مقدس بنا دیا اور مستزاد و انوان الصفا وغیرہم پیدا ہو گئے۔ جنہوں نے مصطلحات و عبارات یونانیات کو علوم دینیہ میں امتزاج و خلط کیمیائی کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن ان بے چاروں کو یہ تعلقات اب تک نصیب نہیں ہوئے۔ بساط سرسید مرحوم اور ان کے خوشہ چینیان غیر معترف و متقلدین غیر متقریاء مجتہدین فی المذہب کے آگے نہیں بڑھا ہے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی اس ڈھب کا آدمی نکل آتا تو آپ دیکھتے کہ ان کے مباحث خاصہ آپ کے امور عامہ سے تو ضرور بانڈی لے جاتے۔

ترجمہ کہ صرف نہ ضرور زبان خواست تین حلال شیخ ذاب حرام ما!!

مذہبی خدشات

نبی نقطہ نظر سے مولانا ابوالکلام آزاد کا سب سے اہم کام جو ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، جدید علم کلام کی تردید و اصلاح ہے۔ سرسید کے نو معتزلہ عقائد سے مسلمان کبھی خوش نہ تھے۔ لیکن شاید اس کا سبب باب مولانا نے ہی کیا۔ یہ سمجھ ہے کہ سرسید کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد علما نے ان کے خیالات کی تردید میں کتابیں لکھیں۔ مولانا ذریعہ احمد نے بھی مذہبی معلومات کی اشاعت کے لیے ایک مستقل سلسلہ تصانیف جاری کر رکھا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کا کام ان سب سے اہم تھا۔ قدیم علما کو خدا نے زور دار قلم نہ دیا تھا جو مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے علاوہ نئے مسائل کے متعلق ان کی معلومات نسبتاً کم تھیں اور استدلال کے طریقے رسمی اور بے جان تھے۔ ان میں سے مولانا ذریعہ احمد کی کتابوں کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ المحقوق والفرائن، اجتہاد اور دوسری کتب کی تعریف میں عام علما نے کسی قدر بغل سے کام لیا ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف کا مرتبہ مولانا ذریعہ احمد کی کتابوں سے بہت بلند ہے۔ زور دار طرز تحریر کے علاوہ جس میں دلائل کی کمی سا حراز طرز تحریر سے پوری ہو جاتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جدید علم کلام کی اصلاح کے لیے خاص طور پر موزوں تھے۔ وہ خود تشکک والہاد کی منزل سے گزر چکے تھے اور ذاتی تجربے سے جانتے تھے کہ ہر چیز کو تشکک و تردید کی نظر سے دیکھنے اور ہر عقیدے کو مادیت اور منطق کے ترانہ میں تولد کرنے کا

مولانا ابوالکلام آزاد کی مذہبی سرگرمیوں کے ایک پہلو پر ہمارے ایک دیوبندی استاد نے ایک دفعہ دلچسپ تبصرہ کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ بے شک مولانا ابوالکلام آزاد نے جدید علم الکلام کے فتنے کا تدارک کیا اور اپنے زوردار قلم کی مدد سے ایک ایسی ذہنی فضا پیدا کر دی جس کے سامنے متکلمانہ رجحانات کا فروغ پانا ناممکن ہو گیا، لیکن پھر بھی جو لوگ ان تحریروں سے متاثر ہوئے ان میں مذہبی جوش اور حرارت دینی کے باوجود صحیح اسلامی تقویٰ اور پرہیزگاری پورے طور پر نہیں آتی۔ انھیں اسلام کی عظمت اور سچائی کا یقین ہو گیا، لیکن اگر روحانی انقلاب کی اہمیت اسی میں ہے کہ یہ اعتقادات احساسات سے گزر کر کیرکڑ اور اخلاق کو متاثر کرے اور اسے صلحا کے رنگ میں رنگ دے تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کو پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ تنقید بڑے غور کی مستحق ہے۔ یہ خیال تو صحیح نہیں کہ مولانا نے مذہب کا عملی اور اخلاقی پہلو نظر انداز کر دیا۔ انھوں نے اس پر کافی توجہ دی اور قوم کے خیالات میں آزاد خیالی، جرأت، اثبات، بلند ہمتی اور اسی طرح کی دوسری اخلاقی خصوصیات ابھارنے میں بڑا حصہ لیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انھوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی ان امتیازی خصوصیات پر جو اسلام کے قدیم علماء و صلحا کا طرہ امتیاز رہی ہیں، پورا زور نہیں دیا اور ان کے پُر جوش مداحوں اور متعقدوں میں بھی وہ روحانی پاکیزگی نظر نہیں آتی۔ جو اب بھی دیوبند کی چار دیواری میں مل جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کا بنیادی کام احیاء مذہب تھا۔ اصلاح اخلاق یا تلقین صفائے نفس نہ تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حالی کے بعد کسی نے اس اخلاقی تنزل کا صحیح اندازہ ہی نہیں کیا جو قدیم مذہبی نظام کی شکست و ریخت اور تصوف کے انحطاط کے بعد ہندوستانی مسلمانوں میں شروع ہوا اور آج بھی آزاد، اقبال اور مودودی کی مجددیت کے باوجود برابر بڑھ رہا ہے۔

الہلالی اردو

مولانا ابوالکلام آزاد کی نسبت ہم کہہ چکے ہیں کہ انھیں سرسند کے کاموں کا سب سے بڑا مخالف سمجھنا چاہیے۔ ان کی تمام زندگی ان عمارتوں کو مسمار کرنے میں گزر گئی، جن کی تعمیر میں سرسید اور ان کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ الہلال نے شروع سے علی گڑھ یونیورسٹی کی مخالفت کی اور ہمیشہ اس کی راہ

میں مدد سے لکھائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سرسید اور حسن الملک کی سیاسی روش کی ہمیشہ مخالفت کی۔ سرسید کے جدید علم الکلام پر سب سے زور دلا اعتراض مولانا ابوالکلام ہی نے کیا، لیکن سرسید کی یہ مخالفت مولانا نے تعلیم، سیاست اور مذہب تک ہی محدود نہیں رکھی، ادب اور انشاپردازی میں بھی انھوں نے سرسید کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی "مخصوص انشاپردازی" سرسید کے طرزِ تحریر کی عین ضد ہے۔ مسٹر رام بابو سکسینہ "تاریخ ادبیات اردو" میں موجودہ اردو نثر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"انگریزوں کا میدان طبع اس طرف ہے کہ عبارت میں مشکل مشکل فارسی عربی الفاظ

باعتقاد استعمال کیے جائیں تاکہ عبارت شاندار اور دقیق معلوم ہو، لیکن ہے کہ اس

طرز کی ابتدا اس طرز ہوئی ہو کہ سرسید اور ان کے رفقاء اور متقلدین ان کی تقلید میں نہایت

سیدھی سادھی مگر زوردار عبارت لکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ بعد کو بعض جذبات پسند

عبارات کو جب وہ روکھی پھلکی اور بد مزہ معلوم ہونے لگی تو اس میں رنگینی اور علیت

کی پاشنی پیدا کر کے عربی فارسی الفاظ کا بکثرت استعمال کیا جانا ضروری سمجھا گیا۔ گویا

اس طرز کو سرسید مرحوم کی طرز کا نمونہ عمل کہنا چاہیے۔ ہمارے خیال میں اس طرز کے

مخترع مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جنھوں نے اپنے مشہور اخبار الملک میں اس کو

برتاؤ (ترجمہ)

سرسید کی ایک اہم قری خدمت یہ تھی کہ انھوں نے اردو نثر کو مرزا حجب علی بیگ

نظام نام شہید اور دوسرے ابتدائی نثر نگاروں کے مستحکم اور معقول طرزِ تحریر سے پاک کیا۔ اور

زبان کو عام خیالات کے اظہار کا آئینہ بنایا۔ غرض سے پہلے اردو نثر کھینچنے والے تشبیہوں اور

تلمیحات کے انبار میں اصل مطلب کو ضبط کر دیتے تھے اور نفسِ مضمون کی وضاحت انشاپردازی

کی خوبی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سرسید نے اس نئی نثر کو مقبول اور رائج کیا جسے مرزا غالب نے

مقدمے میں شروع کیا تھا۔ مشکل الفاظ اور دند کار تشبیہوں عبارتِ ادبی اور فصیح لکھری

کو بیک قلم موقوف کر دیا اور اردو زبان کو ہر طرح کے خیالات کے اظہار کا نہایت کامیاب ذریعہ

بنایا۔ ان کی نثر میں لفظی آرائش یا صنائعِ بدائع کا التزام تو نہ ہوتا لیکن چونکہ وہ جو کچھ لکھے غلوں سے

میں بند ہو گیا۔ اسی سال مولانا رانچی میں نظر بند کیے گئے، جہاں مذکرہ کی تکمیل ہوئی۔ یکم جنوری ۱۹۲۱ء کو مولانا رہا ہوئے۔ اس وقت تحریک خلافت شروع ہو چکی تھی۔ مولانا جو اتحاد اسلامی کے بوشیے علم بردار اور خلافت عثمانی کے سرگرم معاون تھے۔ انھوں نے تحریک خلافت میں پورا حصہ لیا۔ ہجرت کے حق میں سب سے زور دار فتر نے انھی کا تھا، لیکن سلسلہ ۱۹۲۱ء میں خود ترکوں نے خلافت ختم کر دی۔

تیس خلافت اُن راہنماؤں کے لیے جنھوں نے جنگ طرابلس کے وقت سے اپنی سیاسی پالیسی کی بنیادیں خلافت عثمانیہ کے بقا اور ترکی کی شدید جذباتی محبت پر قائم کی تھیں، ایک ملک صدر تھا۔ اب گویا ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ چند دن تو انھوں نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو غلط ثابت کریں۔ مولانا نے بھی اس موضوع پر ایک سلسلہ مضامین لکھا، لیکن یہ امید بھی موزوم ثابت ہوئی۔ اب تحریک خلافت کے راہنما مجبور ہو گئے کہ اندرون ملک کے معاملات میں دلچسپی لیں۔ ۱۹۲۸ء میں ملک کے مستقبل کے متعلق نہرورپورٹ کی اشاعت نے قوم اور قومی راہنماؤں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ مولانا محمد علی 'مولانا شوکت علی' مولانا ظفر علی خاں تو عام جماعت مسلمین کے ساتھ اسی راستے پر گامزن ہوئے جو سرسید نے دکھایا تھا، لیکن مولانا آزاد قوم پرست مسلمانوں یعنی کانگریس کے ہمنواؤں میں شامل رہے۔ اس کے بعد ان کی تیس برس کی سیاسی زندگی کانگریس کی تاریخ کا ایک باب ہے۔ چونکہ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ کانگریس کے صدر تھے، اس لیے ان کی شخصیت اور طریق کار خاص طور پر معرض بحث میں رہے۔ تقسیم ہند سے کچھ پہلے وہ حکومت ہند کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے اور اپنی وفات یعنی ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء تک اسی عہدے پر فائز تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے آخری تیس سال کی سیاست نے عامۃ المسلمین اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس سے ان کے علمی اور دینی مرتبے کو بھی ضعف پہنچا اور ایک زمانے میں تو کلکتے کے مسلمانوں نے ان کی امامت میں نماز عید پڑھنا ترک کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے علم و فضل اور قرآن فہمی کے قدردان ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے سیکرٹری مولوی اجمل خاں نے ملفوظاتِ آزاد کے نام سے

اس کی زندگی کی تمام سرگرمیوں میں 'اگر خصوصیت کے ساتھ کوئی چیز ابھرتی ہے تو وہ اس کی بے پیک تنگ نظری' بے حد تک تعصب اور بے میل راسخ الاعتقادی ہے۔ ہمیں اس کی انانیت نہ صرف چھوٹی دکھائی دیتی ہے بلکہ قدم قدم پر انکار و ابتری کی دعوت دیتی ہے۔

اعتقاد اور علم 'یا عملیات اور سائنس کے متعلق غبارِ خاطر کا ایک طویل اندراج ان کے نئے نقطہ نظر کو نمایاں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"اٹھارویں صدی کے اواخر میں جب پولین نے مصر پر حملہ کیا تو مراد بک نے جامع ازہر کے علماء کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ علماء ازہر نے بالاتفاق یہ رائے دی تھی کہ جامع ازہر میں صحیح بخاری کا ختم شروع کر دینا چاہیے۔ کہ انجام مقاصد کے لیے تیرہ ہدف ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن ابھی صحیح بخاری کا ختم ختم نہیں ہوا تھا کہ اہرام کی مڑائی نے مصری حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ شیخ عبدالرحمن الجبروتی نے اس عہد کے چشم دید حالات قلمبند کیے ہیں اور بڑے ہی عبرت انگیز ہیں۔ انیسویں صدی کے اوائل میں جب روسیوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تو امیر بخارا نے حکم دیا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان پڑھا جائے۔ ادھر روسیوں کی قلعہ شکن توپیں شہر کا حصار منہدم کر رہی تھیں۔ ادھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں بیٹھے "یا مقلب القلوب" یا "محول الاحوال" کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بالآخر وہی نتیجہ نکلا، جو ایک ایسے مقابلہ کا ناکام تھا جس میں ایک طرف گور بارود ہوا اور دوسری طرف ختم خواجگان!"

مولانا ابراہیم آزاد کے متعلق آخری اور قطعی رائے قائم کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ سیاسی مباحثوں کی ٹہر کے علاوہ ان کے متعلق پورا مواد یکجا نہیں ہوا۔ ان کے خطوط کا نہایت مختصر اجماعہ شائع ہوا ہے۔ چند تصانیف ابھی ناممکمل حالت میں اشاعت کی منتظر ہیں۔ بعض اہم تحریریں (مثلاً حیات جاوید پر ان کا ریویو) پاکستان میں نایاب ہیں۔ ایسی حالت میں قطعی اور متوازن فیصلہ کرنا دشوار ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کو خدا نے غیر معمولی

قائم کرتے وقت سرسید کی ایک بڑی آرزو یہ تھی کہ وہاں کے طلبہ مذہب سے بھی پوری طرح بہرہ ور ہوں، لیکن چند اسباب کی بنا پر علی گڑھ کے طلبہ اور عام تعلیم یافتہ طبقے کی بعض حلقوں میں جو شہرت تھی اس کا اندازہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک شریک کار مسٹر فضل الدین احمد کے بیان سے ہو سکتا ہے، جو فرماتے ہیں: "یہ بات عام طور پر مستحکم ہو چکی تھی کہ نئی تعلیم یافتہ جماعت کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں اور سکول اور کالج کی تعلیم اور مذہبی زندگی، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ترک کی ٹوپی اور مے ہوئے نماز پڑھتا ہو نظر آجاتا یا قرآن شریف کی کوئی آیت اس کی زبان و قلم سے نکل جاتی تو لوگوں کو ایک نہایت تعجب انگیز اور غیر معمولی واقعہ معلوم ہوتا۔ ایک خاص واقعے کی طرح اس کا ذکر کیا جاتا کہ فلاں شخص نے کالج میں تعلیم پائی ہے اور ساتھ ہی نماز بھی پڑھ لیا کرتا ہے!"

علی گڑھ تحریک کے خلاف جو رد عمل ہوا۔ اس میں مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہوئی۔ ایک توجہ دید تعلیم یافتہ جماعت ہی میں ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جو مذہب کی قدر و قیمت سمجھتی تھیں اور جن کے دلوں میں مذہبی جوش تھا۔ دوسرے قدیم علمائے بھی اس مذہبی بے حتی کو دور کرنے کے لیے زیادہ سرگرم کوششیں شروع کیں۔ دیوبند میں علوم دینی کے جو سرچشمے جاری تھے، ان کا فیض ملک میں عام ہونا شروع ہوا۔ اکبر مرحوم نے بے دینی اور لامذہبی کے خلاف اپنی ظرافت کے بے پناہ تیر چلائے اور سب بڑھ کر یہ ہوا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے زور قلم کو مذہبی احیاء کے لیے استعمال کیا اور السلال کے ذریعے قوم پر مذہب کی ضرورت اور اہمیت واضح کر دی۔ ان تمام اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے جو بے پروائی تھی وہ جاتی رہی اور قوم میں نئی مذہبی زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔

لے اس بیان میں مبالغہ مزید ہے، لیکن تعلیم یافتہ طبقے کے متعلق قوم کے بعض حلقوں کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔

(سری لونی نظام کی تاریخ ۱۹۱۱ء)

عام مذہبی احیاء کے علاوہ اس دور کی نمایاں خصوصیت مغرب کی ذہنی غلامی کے خلاف ردِ عمل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ علی گڑھ تحریک کے راہنماؤں میں ذہنی آزادی کی کمی نہ تھی۔ قوم کو سلف کی کورانہ تقلید سے آزاد کرانے اور اس تقلید کے حمایتیوں کی مخالفت برداشت کرنے کے لیے بڑی جرأت اور صحیح آزاد خیالی کی ضرورت ہے اور سرسید، حالی اور ان کے رفقاء میں یہ آزاد خیالی پوری طرح موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان بزرگوں کی تصانیف پڑھ کر خیال ہوتا ہے کہ انھیں مغرب ایک قسم کا حسن ظن تھا اور مغربی تعلیم، مغربی ادب اور مغربی علوم و فنون سے انھیں ایسی توقعات تھیں جو زیادہ حقیقت یا واقفیت پر مبنی تھیں۔ مغرب سے ان بزرگوں کو تو فقط ایک حسن ظن تھا، لیکن جن لوگوں نے انگریزی کالجوں میں تعلیم پائی، ان میں غلامانہ ذہنیت بڑی طرح جلوہ گر تھی۔ ان کے نزدیک مغرب کی ہر ایک چیز اچھی تھی اور مشرق کی ہر ایک چیز بُری۔ اور قدیم مشرقی شعرا اور اسلامی مفکرین سے انھوں نے غیر معمولی بے اعتنائی روا رکھی۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اُس میں اس رجحان کے خلاف ردِ عمل ہوا۔ ایک تو ۱۹۰۶ء کی جنگِ روس و جاپان میں جاپانیوں نے روس کو شکست دے کر مغرب کی برتری کا ظلم توڑ دیا۔ دوسرے خود ہندوستان میں کئی ایسے راہنما پیدا ہوئے، جنھوں نے مغربی علم و فن، فلسفہ اور اخلاقیات پر نکتہ چینی کی اور ساتھ ساتھ مشرق کی ان برگزیدہ ہستیوں کی خوبیاں بیان کیں جنھیں مغرب کے بہترین شعراء، ادباء اور فلسفیوں کے بالمقابل پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں کی کوششوں کا یہ خیر خواہ کہ قوم میں خود اعتمادی بڑھ گئی۔ غلامانہ ذہنیت کم ہوئی اور پرانے مشرقی شاعر، ادیب اور فلسفی پھر عزت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ علامہ اقبال نے ۱۹۱۲ء کے شمع شمع و شاعر کہی تھی۔ اس میں اس ذہنی تبدیلی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

مژدہ اسے پیمانہ بردار خستہ جوار
نقدِ خودی اری بہاے بادۂ افیاء تھی
پھر یہ غوغا ہے کہ لاسا قی شرابِ خانہ ساز
نئی نسل کی غلامانہ ذہنیت کے خلاف جو ردِ عمل ہوا، اس کے مفید ہونے میں

بعدِ مدتِ برسے بندوں کو پھر آیا ہے ہوش
پھر وہاں تیری ہے ہر زبداے نادوش
دل کے ہلکے مے مغرب نے کر دئے فروش

ذہنی غلامی کی نمایاں خصوصیت

کے بہترین دماغوں کو متاثر کر رہا تھا۔ مقدمے کا پہلا فقرہ ہے: "ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں۔ مقدس وید اور دیوانِ غالب"۔ آگے چل کر اسے ظاہر کی ہے کہ ٹیکسیرے مرزا غالب کا مقابلہ کرنا مرزا کی توہین ہے۔ "تنازع البقا" میں مغلوب ہو کر ایشیائی ایسے مغلوب ہو گئے ہیں کہ اپنے ہر فعل و خیال کا موازنہ مغربی اقوال اور آراء سے کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جس کی زنجیروں کو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی۔ پس کیا تعجب ہے اگر اس یورپ زدگی کے زمانے میں طالب علم اور انگریزی تعلیم یافتہ مرزا غالب کا ٹیکسیرے اور دوسرے دور کے ادیبوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ افسوس کہ کوتاہ نظریہ نہیں جانتے کہ شاعری اور تنقید پر کیا دانستہ ظلم ہوتا ہے۔۔۔۔۔

دورِ ردِ عمل میں "پدم سلطان برو" اور "مچھو ماد گیرے نیست" کی آوازیں جس طرح بلند ہوئیں اس پر دیدہ و رنگوں نے کان کھڑے کیے اور آنکھیں دکھائیں۔ علامہ شبلی نے جب وہ ابھی علی گڑھ سے وابستہ تھے اور سرسید کے رفیق کار تھے۔ ان خدشات کو بڑے لطف سے نظم کیا جو سلف پرستی سے پیدا ہونے والے تھے۔

سلف کا تذکرہ جو بہت غیرت کا ہے افسوس یہ افسانے بڑھاتے ہیں ہماری فہم کی شدت ہمیں احساس تک ہوتا نہیں اپنی تباہی کا ہماری کلفتیں سب دور ہو جاتی ہیں یہ سن کر مسخ لیتے ہیں پھر تک کسی سے بہت سننے ہیں نہیں رہنے کو بلکہ گھر تک گھر چپے یہ رہتے ہیں میں خود ان پٹھ گرائس م میں اتنے پھرتے ہیں نظر آتے ہیں ہم کو عیب اپنے خوریاں بن کر

نواب عماد الملک جکرامی نے بھی اس کے چند سال بعد علی گڑھ ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں کہا۔

ہم مسلمانوں میں آج کل ایک بیمار منشاخ ہو گیا ہے۔ جس کو اسلاف پرستی

ہم مسلمانوں میں آج کل ایک بیمار منشاخ ہو گیا ہے۔ جس کو اسلاف پرستی

کہتے ہیں..... ان حضرات نے آفت برپا کر دی ہے۔ کوئی مسلمانوں کی علمی
دولت کو شملہ کرتا ہے۔ کوئی تمدنی خوبیاں گنتا ہے۔ کوئی ہمارے مدارس اور
یونیورسٹیوں کی فہرست طیارہ رتا ہے۔ کوئی ہماری ایرانی کتابوں کے ترجموں کا
حساب دیتا ہے۔ کوئی انڈس کی حکومت کا زور دکھاتا ہے۔ کوئی ہمارے وطن اور
آسمان کی شان بیان کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلاف پرستی بہت عمدہ شیوہ ہے مگر اسی حد تک کہ ہم
اپنے بزرگوں کی محنت، ان کی یک رنگی، ان کی انفس کشی کی تقلید کریں اور ان کا
صبر و استقلال، ان کا سنا انہماک طلب علم میں پیدا کریں۔ نہ یہ کہ ہمارے
بزرگوار جو کچھ اپنے وقت میں کر گئے تھے، ان پر عرصہ کریں اور مثل زن بیوہ کے
ان کے نام پر بیٹھ رہیں اور ان کی علمی بزرگیوں کا تذکرہ دوسروں سے سن کر زمانہ
حال کی دولت علمی کو متغیر سمجھیں اور اس کے دریافت سے انہماں کریں۔

نواب عماد الملک نے جو نصیحت کی تھی، اس کے سودمند ہونے میں کلام نہیں لیکن
اس وقت شہابی علی گڑھ سے علیحدہ ہو کر جدید کے مقابلے میں قدیم کے علمبردار بن کر آئے تھے۔
انہوں نے قدیم کی فوقیت کا راگ ان میٹھے سُروں میں پھیرا کہ ساری قوم مسکور ہو گئی اور
مانسی کی محبت میں مستقبل کو فراموش کر دیا!

ہم لکھ چکے ہیں کہ ایک عام مذہبی احواء اس دور کی نمایاں خصوصیت تھا۔ اس کا
اثر بڑا نیک تھا اور اس سے مسلمانوں میں ایک نیا مذہبی جوش و خروش پیدا ہو گیا، لیکن
مسلمانوں کی بدقسمتی کہ اس نئی مذہبی زندگی کو بھی ان کی ترقی اور اصلاح کے روکنے کے لیے
استعمال کیا گیا۔ اب ایک نیا نظریہ تراشا گیا کہ مسلمانوں کا مادہ ترقی اس وجہ سے ہے
کہ وہ مسلمان نہیں رہے اور ان کے عروج و ترقی کے لیے فتنہ ہی ضروری ہے کہ وہ پھر سے
مسلمان ہو جائیں۔ اس نظریے میں صداقت کا بڑا عنصر ہے۔ وارد واقعات کی مادی ترقی برقی
مدتک ان کی مذہبی (یعنی روحانی اور اخلاقی) ترقی، درون منت ہوتی ہے۔ اور اُردوستانی
مسلمانوں میں قرونِ اولیٰ کی نیک نفسی، سچائی اور بلند ہمتی نے تو ان کی اجتماعی زندگی کی

بہت سی مشکلیں حل ہو جائیں اور ترقی کے راستے کھل جائیں، لیکن اس نظریے کو ایک ضرورت تک وسعت دی گئی۔ مادی ترقی کے لیے فقط مذہبی ترقی کافی نہیں۔ علمی اور اقتصادی ترقی بھی ضروری ہے۔ دنیوی ترقی کے جو اصول سب قوموں کے لیے ہیں، وہی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ دورِ حاضر کے آلاتِ حرب و ضرب سے مسلح ہوئے بغیر اور موجودہ فنونِ جنگ سے بے خبر رہ کر مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں تو اس کا وہی حشر ہوگا، جو سوڈان میں لارڈ کچنز کی فوجوں کے سامنے ہمدی دڈانی کے طرفداروں کا اور مصر میں ابی پاشا کے پیروؤں کا ہوا!!

سید سلیمان ندوی نے علامہ شبلی کا ایک بیان نقل کیا ہے: دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اور مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں۔ پیچھے ہٹتے جائیں۔ یہاں تک کہ صحابہؓ کی صف میں جا کر مل جائیں۔ اگر علامہ کا ترقی سے مفہوم فقط اخلاقی، مذہبی اور روحانی ترقی ہے تو ہمیں اس سے پورا اتفاق ہے۔ (اگرچہ نبی کریمؐ کی صریح احادیث اس امر کی موجود ہیں اور حجۃ اللہ البالغہ میں نقل ہوئی ہیں، جن سے پایا جاتا ہے کہ رسول اکرمؐ اسلام کے پہلے دور کو ہی اسلام کا بہترین دور سمجھنے کے خلاف تھے، لیکن اگر علامہ کا ترقی سے مشابہتِ قسم کی دینی و دنیوی ترقی ہے۔) اور باوی النظر میں بھی ان کا مفہوم ہے، اور ان کا خیال ہے کہ مسلمان ان تمام علمی، صنعتی، فنی اور اقتصادی ترقیوں سے محروم رہ کر جو عہدِ صحابہ کے بعد بنی نوع انسان نے حاصل کی ہیں، دہری ترقی میں بھی دوسری قوموں سے بڑھ سکتے ہیں تو یہ فقط ان کی خوش فہمی ہے۔ علامہ ل فریب نظریے میں جو خامی تھی، وہ ظاہر ہے۔ لیکن ردِ عمل کا زمانہ تھا۔ دلائل، مذہبات کا سکہ چلتا تھا۔ جو چیز قومی خود پسندی کی تسکین کرتی تھی، مقبول ہوتی تھی۔ یہ نظریہ بھی قبول کر لیا گیا اور ہندوستانی مسلمانوں کو احساسِ زیاں سے غافل کرنے اور ٹھوس علم، کوششوں سے روکنے کا ذریعہ ہوا۔

اس بات کے رجحانات کا کچھ اندازہ اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ادب کے اسی شعبوں نے فروغ پایا، جن کی تشکیل میں قوتِ مشاہدہ سے زیادہ قوتِ تخیل

اور شایانِ حال دونوں ایک چیز ہیں، یعنی ہم لوگ کہیں سے لگی ایچی نہیں رکھتے۔ دل اور زبان گویا صرف ایک چیز کے دو نام ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی رنگین جوانی کے باوجود اپنے استاد سے زیادہ وسوسہ دار اور جامد انسان ہیں، لیکن وہ بھی خواجہ حسن نظامی کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ہر شخص کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی قدر متضاد مختلف ہوں۔ خود میں کلیم زہد اور قباے بندی کو ایک ہی وقت میں اڑھنے پہننے کا مجرم ہوں۔ پس اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ایک دوست سے ہر ساوک مینانہ کی چھت پر کریں، اسی کا مستحق اسے سجادہ و خانقاہ پر بھی سمجھیں۔

نکتہ چین طبیعتیں اس دور کی طرزِ عمل میں ریاکاری کا سراغ ڈھونڈیں گی، لیکن یہ ان کا فریبِ نظر ہے۔ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ عبوری دور تھا۔ اس میں گنگا جمنی امتزاج کا نظر آنا لازمی تھا۔ اور پھر تحریکِ ردِ عمل کے راہنماؤں نے جس راستے کی تلقین کی تھی، وہ زمانے کی زد کے مخالف تھا، لیکن زمانے کا تقاضا بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو حال یہ بچاتا ہے، اس سے بچ کر نکلنا بڑے بڑوں سے نہیں بن آتا۔ اربابِ دیوبند تو ان روشوں سے اس لیے محفوظ رہے کہ انھوں نے نئے زمانے کی دلچسپیوں سے دور اپنی ایک الگ دنیا تعمیر کر لی، جہاں ایک دیہاتی اور قرونِ وسطیٰ کے ماحول میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے۔ سرسید میں یہ دورخی اس لیے نہ آئی کہ ایک تو ان کی طبیعت ہی بے حد سیاٹ اور یک رنگ تھی اور دوسرے انھوں نے زمانے کا ساتھ دیا۔ جو باتیں ان کے بس سے باقی تھیں، ان کے سامنے انھوں نے تسلیم خم کر دیا، لیکن جو بزرگ رہتے تھے بیسویں صدی کے جدید ہندوستان میں، اور خواب دیکھتے تھے قرونِ وسطیٰ کے، اور کہتے تھے کہ صرف روحانی اخلاقی اور مذہبی اصولوں میں ہی نہیں، بلکہ علمی، دینی اور معاشرتی جزئیات میں بھی قرونِ اولیٰ کی پیروی کی جائے۔ ان کے قول و فعل اور گفتار و کردار میں فرق آنا ناگزیر تھا! اس دور۔ قومی رجحانات کا ذکر ہم نے کسی قدر تفصیل سے کر دیا ہے، لیکن ان رجحانات۔ سب مضر نتیجے کا ذکر ابھی باقی ہے۔ ہم کھ چکے ہیں کہ اس دور میں مغربی

برتری کے خلاف جو ردِ عمل ہوا، اُس کے زیر اثر قوم میں ایک طرح کی خود پسندی اور جذباتی
ذہنیت اُٹھی۔ پہلے اگر مغرب کی ہر چیز کو برتر سمجھا جاتا تھا تو اب اپنی ہر ایک چیز بے عیب اللہ
دوسروں سے اچھی نظر آنے لگی۔ اس ذہنیت کا قدرتی نتیجہ تھا کہ
کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

غدر کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی جو خستہ حالت ہو گئی تھی، اس نے بہتوں کی
آنکھیں کھول دیں اور جو ابھی خراب غفلت میں تھے، انھیں حالی کی نظموں اور سرسید کی
تقریروں نے بیدار کر دیا تھا۔ اب قوم میں اپنی پستی اور اصلاح کی ضرورت کا عام احساس
تھا۔ پستی سے اُبھرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی پستی کا احساس کیا جائے۔ یہ احساس
علی گڑھ تحریک کے زمانے میں عام تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں اصلاح کی بھی کی بھی عالمگیر
کوششیں ہوئیں۔ علی گڑھ کالج، ایجوکیشنل کانفرنس، انجمن حمایت اسلام لاہور، ندوۃ العلماء
دارالعلوم دیوبند ان سب کا قیام اسی زمانے میں ہوا۔ اردو ادب کی اصلاح بھی اسی زمانے
میں ہوئی اور مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پستی کا کسی حد تک علاج ہوا، لیکن ردِ عمل
کے زمانے میں پستی کا یہ احساس جاتا رہا۔ چنانچہ اصلاحی کوششیں بھی کمزور ہوئیں اور
جمہور کی عام بیداری کے باوجود اس زمانے میں ٹھوس تعمیری کام بہت تھوڑے ہوئے۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے خلاف جو ردِ عمل ہوا اُس کی بنا و تنظیم میں
مولانا شبلی کو بڑا دخل تھا، لیکن مولانا علی گڑھ تحریک کے بھی ایک ممتاز رکن رہے تھے۔
انھوں نے قریباً سو لہ سال علی گڑھ کالج میں سرسید کے ساتھ کام کیا تھا اور قوم کی
اصلاح کے لیے ٹھوس اور نتیجہ خیز کوششیں ہوتی دیکھی تھیں۔ یہ قدرتی امر تھا کہ
انھیں نئی تحریک کے نوجوان راہنماؤں کا بے نتیجہ جوش و خروش اور عدم توازن ناپسند
ہوتا۔ چنانچہ انھوں نے اس موضوع پر دو بڑی پر معنی نظمیں لکھی ہیں اور ہم اس
باب کو ان کے چند اشعار پر ختم کرتے ہیں جو انھوں نے ”الہلال کے دورِ جدید“
کے عنوان سے اخیر عمر میں لکھے۔

اقبال

تمہید | ہم اس ردِ عمل کی تفصیل لکھ چکے ہیں جو علی گڑھ تحریک اور جدید علم الکلام کے خلاف اسلامی ہندوستان میں جاری ہوا۔ اس ردِ عمل میں سب سے جاذبِ نظر شخصیت اہلال کے نوجوان ایڈیٹر کی تھی۔ اور ایک زمانے میں خیال ہوتا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہماری مذہبی تاریخ کی اس بلند ترین چوٹی تک پہنچ جائیں گے جہاں اب تک حضرت مجددِ ملت ثانی، شاہ ولی اللہ اور شاید حضرت نظام الدین اولیاء کے سوا کوئی نہ پہنچا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا مطالعہ وسیع تھا۔ انگریزی تھی۔ قلم اور زبان میں وہ جادو تھا، جو بہت کم پیشہ ور خطیبوں اور انشاپر داندوں کے حصے آتا ہے۔ وہ ذہین بھی بے حد تھے اور ان کا مذہبی جوش بھی بے پناہ تھا۔ مذہبی تجدید کی ساری صلاحیتیں ان میں موجود تھیں اور انھوں نے اپنے زورِ قلم کو مذہبی احیاء کے لیے بڑی ذہانت اور سمجھ سے استعمال کیا، لیکن انتہائی بلندی پر پہنچنا انھیں نصیب نہیں ہوا۔ اس کا باعث ان کی اپنی زبانی سنئے۔ ترجمان القرآن کے شروع میں لکھتے ہیں :-

مسیحی زندگی کی شورشیں اور علمی زندگی کی جمیعتیں ایک زندگی میں جمع نہیں ہو سکتیں
اللہ چہرہ و آتش میں آشتی محال ہے۔ میں نے جاپادوں کو بیک وقت جمع کروں میں نامراد
ایک طرف تنازعِ فرم کے انبار لگا مارا۔ دوسری طرف برقی فرمیں سوز کو بھی دعوتِ تیار ہونے
معلوم تھا اور مجھے حق نہیں کہ صرف شکایت زبان پر لاؤں۔ عترتی نے میری زبان سے کہہ دیا ہے
ناں شکستم کہ ہوں نہال دلِ خویش مدام در شیب شکن زلفِ پریشان رقم!

دو برعکس کا سب سے بڑا مذہبی مغز ایک ایسا شخص ہوا جس نے ایک تو سب طرف سے
منہ پھیر کر اپنے آپ کو مذہبی خیالات کی تشکیل اور نئی نسل کی ذہنی بے راہروی کے علاج کے لیے
وقف رکھا اور دوسرے جو مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح ایک خاص تحریک یا اس کی مخالفت سے

وابستہ نہ تھا۔ اقبال کی نشوونما و درجہ عمل میں ہولنی اور وہ ان رجحانات سے متاثر ہوا، جن کی تفصیل ہم گزشتہ باب میں دے چکے ہیں۔ وہ کمی بنیادی امور میں درجہ و درجہ عمل کے رجحانات کا ترجمان ہے، لیکن وہ اس ردِ عمل کی تحریک اور اس کے لیڈر دل سے پوری طرح وابستہ نہ تھا۔ اس نے کئی باتوں میں نو معتزلہ طریقوں سے اختلاف کیا اور بعض امور میں اکبر الہ آبادی، سید سلیمان ندوی اور مولوی عبد الماجد دریا بادی کی متابعت کی، لیکن وہ علی گڑھ تحریک اور سرسید کا بھی دلی قدردان تھا۔ سرسید کا جہاں کہیں اس کی تصانیف میں ذکر آیا ہے، ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ لکھا ہوا ہوتا ہے اور سرسید کی نسبت اقبال کے تحت شعوری خیالات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ اقبال سخت بیمار پڑا اور سب علاج معالجہ بیکار ثابت ہو رہا تھا تو سرسید خواب میں آئے اور کہا کہ تو اپنی مشکل سرور کائنات کے حضور میں عرض کر!

اقبال ردِ عمل کی تحریک سے الگ تھلک ہونے کی وجہ سے ہماری تمام قومی ردایات سے مستفید ہو سکا اور خوش قسمتی سے سامان ایسا ہوتا گیا جس سے اسے اپنے مقاصد میں کامیابی کا موقع ملا۔ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا، جہاں مذہب پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ اس کے والد ایک درویش منش مسلمان تھے۔ اسلام کی محبت اور مذہب سے دلچسپی اسے وراثت میں ملی اور مغربی علوم اور مغربی فلسفے کی تکمیل اس نے مغربی درس گاہوں میں کی۔ ان دونوں کا مجموعہ اقبال کی دلچسپ شخصیت ہے۔

اقبال کی تعلیمات | اقبال مذہب اسلام سے بھی پوری طرح آگاہ ہے اور مغربی فلسفے کی بھی کوئی خوبی یا خامی اس کی نظر سے چھپی نہیں، لیکن نہ تو مذہب اسلام کا مطالعہ

کرتے وقت اس نے تعلیدِ سلف کی پی آنکھوں پر باندھی ہے اور نہ وہ مغرب اور فلسفہ مغرب کی برقی روشنی سے چندھیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چشم بصیرت عطا کی۔ جس کی مدد سے اس نے مشرق و مغرب کے مذاہب اور ایشیا اور یورپ کے فلسفوں کا نقادانہ مطالعہ کیا۔ اس کی فطری فہم و فراست نے اس پر یہ راز بے نقاب کر دیا کہ اگر پُرانے علماء کی نظر اسلام کے ظاہری اور فقہی پہلوؤں پر زیادہ ہے اور وہ بالعموم اسلام کی گہری خوبیوں اور برکتوں کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں تو ہمارے لئے اس پر بھی صراطِ مستقیم پر نہیں جارہے اور ان کا

مدد پہنچاتا ہے۔ نہ کہ ان بے جان خیالات کا طور پر جنہیں سائنس اور مغربی فلسفے کی پھلنی میں اس طرح چھانا جائے کہ ان میں فقط مادیت اور تشکیک کی باریک ریت باقی رہ جائے۔ گولڈ سٹون نے ایک جگہ بہترین آرٹ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بے عیب ہونا آرٹ کی سب سے بڑی خوبی نہیں۔ آرٹ کے بہترین شاہکاروں میں عیب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوبیاں عیبوں کی نسبت بہت زیادہ اور وسیع ہوتی ہیں۔ مذہب کا بھی یہی حال ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ تاویل و توضیح سے ایک مذہب کو سولہ آنے سائنس کے مطابق بنا دیا جائے، لیکن اگر اسی کوشش میں مذہب خود بے جان ہو گیا اور اس کی مفید ہونے کی قابلیت جاتی رہی تو اس کوشش سے فائدہ؟

اقبال نے اسلام کے متعلق اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس کی فروعی اور جزوی باتوں کے متعلق کربد کی ہے کہ آیا وہ موجودہ سائنس کے عین مطابق ہیں یا نہیں، لیکن اس نے اسلام کو اس اصولی معیار پر پرکھا ہے کہ آیا اسلام انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچنے کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اور وہ جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ

ہست دین مصطفیٰ دین حیات شرع او تفسیر آئین حیات
گر زمینی، آسماں ساز و ترا آنچہ حق می خواہد آں ساز و ترا
خستہ باخی، استوارت مے کند بختہ مثل کو ہسارت مے کند

اس سوال کا جواب کہ اسلام کس طرح آدمی کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے میں مفید ہے۔ اقبال نے ترمذی بے خودی میں دیا ہے اور ارکان اسلامی کی تشریح کرتے ہوئے ان حقائق کو بے نقاب کیا ہے، جن کی وجہ سے یہ مذہب دین حیات کہلانے کا مستحق ہے۔ ہم نے شاد انجیل شہید کی کتاب تقویت الایمان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ کتاب کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی تفسیر ہے۔ اقبال بھی اسی طرح انسان کی اصلاح کے لیے توحید اور رسالت پر زور دیتا ہے، جو اسلام کے اصولی عقائد ہیں اور جن کا مجموعہ کلمہ توحید ہے۔

توحید | توحید اسلامی عقائد کی جان ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ ہر جگہ اس کی ترویج اور اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ فقہی کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کا گناہ سب گناہوں سے بڑا اور ناقابل معافی ہے۔ کلام مجید کا بیشتر حصہ توحید کی عظمت اور شرک کے نقائص پر مشتمل ہے۔ اسلام کے پانچ ارکان گننے جاتے ہیں کلہ توحید کا اقوار نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن باقی چاروں کا ملا کر کلام مجید میں عینی دفعہ ذکر آیا ہوگا۔ توحید کا اس سے کہیں زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ نماز خدا سے رشتہ جوڑنے کی بڑی سیرمی ہے لیکن قرآن میں نماز کا ذکر پانچ جگہ ہے توحید کا پچاس جگہ۔ بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ ایک خدا کو معبود سمجھو اور اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ شرک کی سزا بہت سخت ہے اور اگلی قومیں توحید کی خلاف ورزی کرنے سے تباہ ہوئیں۔

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی وحدانیت الہی کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے۔ یہودی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تثلیث عقیدہ توحید کی ایک قسم ہے۔ سکھ اور برہمن بھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک مذہب نے عقیدہ توحید پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے۔ اور جن لوگوں نے مختلف مذاہب پر حکیمانہ نظر ڈالی ہے وہ جانتے ہیں کہ مذاہب میں اہم اختلاف اکثر اس باب میں نہیں ہوتا کہ ایک کے اخلاقی اصول دوسرے میں تسلیم نہیں کیے جاتے کیونکہ مذاہب کے اخلاقی احکام مثلاً چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تمام بڑے مذاہب میں تسلیم کیے گئے ہیں، لیکن اس میں اہم فرق اس بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کس حکم کو کس عقیدے کا اہم سمجھتے ہیں اور کس کو نسبتاً کم اہم۔ عقائد اور احکام کی یہی ترتیب اور یہی تدریج ہے جو مذاہب کے ماننے والوں پر اثر کرتی ہے اور ان کے اخلاق و اطوار اور ذہنیت کو کم و بیش کسی خاص رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ مثلاً جتنے مذاہب میں کسی باتوں کا ذکر ہے، لیکن جتنا زور اہمیت پر ہے، کسی آئندہ بات پر نہیں اور اگرچہ دوسروں کو دکھ نہ دینے کی فضیلت ہر ایک بڑے مذاہب میں مقبوضی بہت بتائی گئی ہے۔ لیکن کسی نے اس پر اتنا زور نہیں دیا جتنا جتنے مذاہب نے اور گراس کو جین فلسفہ کی روح کہیں تو بجا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذاہب میں انکسار پر اتنا

ہر شر پہنہاں کہ اندر قلبِ تست
اصلِ اویہم است اگر بینی درست
لابہ و مکاری و کین و دروغ
ایں ہمہ از خوفِ مے گیر و فرغ
پردہ زور و ریہا پر این اش
فتنہ را آغوشِ مادر دامن اش
اس ام الحباث کا علاج توحید ہے۔ جو شخص ایک خدا سے ڈرتا ہے اور کسی
سے نہیں ڈرتا وہی موحّد ہے۔

خوفِ حق عنوانِ ایمان است و بس
خوفِ غیر از شرک پہنانِ ست و بس
توحید ایک خدا کا خوف تو پیدا کرتی ہے، لیکن یہ خوف تمام غیر اللہ کے خوف سے
نجات دلا دیتا ہے۔ بقول خواجہ اجمیریؒ
سر داد نہ داد دست در دست یزد
حقا کہ بنائے لایہ دست حسینؑ
اقبال نماز کے تعلق کرتا ہے۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات
خدا کے مومن کی گردن ہر وقت ٹھکی رہتی ہے، لیکن غیر اللہ کے مقابلے میں وہ اسی طرح
سر بلند رہتا ہے جس طرح شاہ چین کے دربار میں قتیبہ کے سفیر۔
بندہ حق پیشِ مولا لاسے پیشِ باطل از نعم بر جلاستے
قرآن میں بڑی صراحت سے غیر اللہ کا خوف دل سے نکالنے کی تلقین کی ہے
اور اقبال انہی آیات مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

قوتِ ایماں حیا افزا مدت
ودّ لا خوف علیہم بامت
چلے کلیجے سوئے فرعون نے رعد
قلبِ اواز لا خوف محکم شود
ایک شعر میں تو صاف صاف کہہ دیا ہے۔

ہر کہ رمزِ مصطفیٰ فہمیدہ است
شرک داد و خوفِ مضر دیدہ است

اس کے علاوہ توحید نہ صرف مومن کو ناامیدی، فکر، خوف اور خوف سے پیدا
ہونے والے تمام محائب مثلاً خورشاد، مکاری، دردِ گوی، ریاکاری ان تمام برائیوں
سے بچاتی ہے بلکہ جو شخص خدا کو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور اس کی خوشی کا

طالب رہتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ اپنے تمام افعال بلکہ اپنے خیالات کا بھی اسی طرح خیال رکھے کہ اس کے ہاتھ پاؤں زبان، بلکہ دل و دماغ سے بھی کوئی مفعول یا خیال اللہ کے حکام کی خلاف ورزی میں صادر نہ ہو۔ یہی اخلاقی مہراج ہے۔ جس پر پہنچنے کا صرف توحید ایک ذریعہ ہے اور اقبال حیران ہے کہ لوگ اپنے آپ کو موحّد، مومن، مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق اور ان کی عادات ان ناموں سے متصف ہونے کے قابل نہیں ہیں۔

مومن و پیش کساں بستن نطق!	مومن و خداری و فقر و نفاق!
پیشینے دین و ہمت را فروخت	ہم متابع خانہ و ہم خانہ سوخت
لا الہ الا اللہ نمازش بود و نیست	نازدا اندر نیازش بود و نیست
نور در صوم و صلوات او نماز	جسلوہ در کائنات او نماز
آنکہ بود اللہ او را ساز و برگ	فتنہ او صبت مال و ترس مرگ!

اقبال نے ”مغربِ کلیم“ میں ایک جگہ لکھا ہے۔

خودی کا سیر نہاں لا الہ الا اللہ خدی ہے تیغ، فساں لا الہ الا اللہ

لیکن ظاہر ہے کہ یہ ارشاد اس توحید کے متعلق نہیں جو اقرار ”باللسان“ یا زیادہ سے زیادہ تصدیق بالقلب کی حد تک محدود رہتی ہے۔ توحید اسی صورت میں انسان کی تمام قوتوں کو قوی اور تیز تر بنا سکتی ہے۔ جب یہ جذبہ اقرار اور افکار کی حد سے گزر کر کردار کو مؤثر کرے۔ یعنی ظہر

وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے غام

اللہ

روح اس ضم سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام اقبال کہتا ہے کہ مسلمان جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شہادت نہ دیں یا نقطہ دل ہی سے اسے صحیح نہ مانیں بلکہ ان کے کام بھی انہی لوگوں کے ہوں جن کو موحّد اور مومن کہنا بجا ہے۔ جن کا مجبوراً ایک ہے۔ جو ذات باری کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ غیر اللہ کا خوف دل میں نہیں آنے دیتے۔ اللہ کی رحمت کے

کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہر وقت اور ہر جگہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور افعال و اقوال بلکہ خیالات میں بھی ان سے کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف صادر نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت انہیں بہن، بھائی، بیوی، بیٹے کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اگرچہ یہ لوگ دنیا کی کشمکش میں پوری طرح شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل ذاتِ واحد ہی میں لگا رہتا ہے اور وہ ان مصائب و آلام سے بچے رہتے ہیں جو دنیا داروں کو علاقہٴ دنیوی کی وجہ سے جھیلنے پڑتے ہیں۔ وہ دنیوی چیزوں میں سے تھوڑے سے تھوڑا جتنہ (اقل من الدنيا) لیتے ہیں، لیکن اپنی ایمانی طاقت اور اخلاقی عظمت سے ملکوں اور قوموں کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ دنیا کی دو ہی بڑی طاقتیں ہیں خوف اور محبت۔ اور توحید الہی مومن کو دونوں سے بالا کر دیتی ہے۔

خوفِ دنیا، خوفِ عجبی، خوفِ جاں	خوفِ آلامِ زمین و آسمان
ماعتصائے لالہ داری بدست	ہر طلسمِ خوف را خواہی شکست
ہر کہ حق باشد چو جاں اندر نش	ختم نگر و دہش باطل گردش
خوف را در سینہ اورا نیست	خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست

اسی طرح :-

حُبِ مال و دولت و عیبِ دین	حُبِ خویش و اقربا و حُبِ زن
ہر کہ در استلیم لا آباد شد	فاسخ از بندِ زن و اولاد شد
می کست از ماسوا قطع نظر	مے نمد سا طور بر خلق پیر
با یکی مثل، نجومِ شکر است	جانِ چشم او ز باد ارزاں تر است

یہی لوگ مومن ہیں اور اقبال کا کلام انہی کی صفات سے بھرا ہوا ہے۔ مثلاً :-

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن	گفتار میں کردار میں اللہ کی بُراں !
قتاری و غفاری تقدوسی و جبروت	یہ چار عنایہ مومنوں تو ممتا ہے مسلمان !
ہمسایہ جبریل امیں بسندۂ خلک	ہے اس کا شمع نہ بخارا نہ بدخشاں !
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن	قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن !

دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان!
دیباچوں کے دل جس سے دل جانیں وہ مفلحان!

قدرت کے مقاصد کا عیاں اس کے ارادے
جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
زبورِ محکم میں ایک غزل ہے ۵

ز شاہ بازستاند و خرقرمے پوشند
بخلوت اندوزان و مکاں در آغوشد
بروزِ رزم خود آگاہ و تن فراموشند
ستارہ ہا سے کہن را جنازہ بردوشند

قلندران کہ بہ تسخیر آب و گل کوشند
بہ جلوت اند و کند سے بہ ہر دم پیند
بر فہریم سراپا چو پر نیان و جویر
نظام تازہ بچرخ دورنگ می بخشند

اقبال چاہتا ہے کہ مسلمان اس اخلاقی اور روحانی معراج پر پہنچ جائیں اور ایک دفعہ پھر "خیر الامم" کے ممتاز خطاب کے مستحق ہوں۔ بطورِ اسلام میں مسلمان سے خطاب ہے ۵

یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب کہاں تو ہے
ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ لارہاں تو ہے
خدا کا آخری پیغام تو ہے، عباد وہاں تو ہے
جہاں کے جو ہر مضمر کا گویا امتہاں تو ہے

خدا کے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے
پسے ہے چرخ نیلی نام سے منزل مسلمان کی
مکاں فانی نکمیں آئی ازل تیرا، ابد تیرا
تری فطرت امیں ہے ممکنات زندگانی کی

سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا شجاعت کا
بیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

رسالت | توحید کے بعد کل طعنے کا دوسرا جزو رسالت محمدیہ کا اقرار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن میں رسالت نبوی کو وہ اہمیت ہو گئی جو توحید الہی کو ہے اور رسول اکرم کی بشریت کو بار بار اور مختلف طریقوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ لیکن آنحضرت خاتم النبیین ہیں اور اگرچہ کلام مجید میں ایک نبی اور دوسرے نبی میں فرق کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے آپ ہی کی ذات سب کچھ ہے اور آپ ہی سے ملت کا نظام قائم ہے ۵

وعدت مسلم ز دین فطرت است
در رو حق مشعلے افروختیم

زندہ ہرگز ز بند و عدت است
دین فطرت از نبی آموختیم

قوم کا نظام قائم کر گئے۔ آپ کی زندگی ایک مجزہ ہے۔ قوم کے لیے اسوہ حسنہ اور نبی نفع
انسان کے لیے مشعل ہدایت۔ دنیا میں شاید کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے متعلق اس قدر
غلط فہمیاں پھیلانی گئی ہیں جتنی رسول اکرمؐ کے متعلق۔ نادان دوستوں اور عیار و دشمنوں نے
آپؐ کی زندگی کے متعلق فتنے اور افسانے بنائے ہیں اور حقیقت پر پردے ڈالے ہیں، لیکن
جو کوئی ٹھنڈے دل سے آپؐ کی زندگی کے واقعات پر غور کرے گا، اُسے اس میں سے
ہمت، استقلال، بروہاری، عظیم النظیر انسانی ہمدردی، سمجھ، جدوجہد، تسلیم بامر اللہ،
سرم و احتیاط اور ایثار کا سبق ملے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے آپؐ کی زندگی کو قوم کے لیے
ایک نیک نمونہ قرار دیا ہے۔

وہ ایک یتیم پیدا ہوئے تھے۔ باپ کی صورت دیکھنی انھیں نصیب نہ ہوئی۔ ماں
کی شفقت سے وہ قلیل عرصے میں محروم ہو گئے۔ اس آغاز کے باوجود ان کا انجام کتنا شاندار
ہے۔ انسانی زندگی میں انھوں نے جو خطاب پیدا کیا ہے، کوئی ایک شخص تہذا دنیا کی تاریخ میں
پیدا نہیں کر سکا اور جب وہ فوت ہوئے تو وہی یتیم جس کا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اللہ
کی عنایت اور اپنی روحانی اور اخلاقی عظمت کی مدد سے سارے عرب کا بادشاہ تھا۔ دینی
بھی اور دنیوی بھی!

ابھی آپؐ تاج نبوت سے سرفراز نہ ہوئے تھے کہ اپنی بے عیب زندگی اور اخلاق
پسندیدہ کی بدولت آپؐ نے امین اور صادق کے ممتاز خطاب قوم سے حاصل کر لیے۔
جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہونے لگی اور حجر اسود رکھنے کے لیے قبائل میں جھگڑا شروع ہوا
تو اس وقت جو منصفانہ فیصلہ آپؐ نے کیا وہ آپؐ کے حسن تدبیر کی عمدہ مثال ہے، لیکن
آپؐ کے لیے امتحان کی گھڑی وہ وقت تھا، جب آپؐ نے قوم کو توحید الہی کا پیغام دیا
ابو جہل، ابولہب، ابوسفیان اور قریش کے دوسرے بڑے بزرگوں بلکہ ساری قوم نے
مخالفت شروع کر دی۔ ایمان لانے والوں کو تنگ کرنے کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا
گیا۔ یہ آپؐ کے ایمان، ہمت، حوصلے اور استقلال کے امتحان کا وقت تھا اور اس
مرحلے سے آپؐ جس طرح کامیاب نکلے ہیں، اس پر اسلام کی تاریخ گواہ ہے، لیکن صرف

وقت ہیجا تیغ اور آہن گولہ
دیکھو او اشکبار اندہ نماز
مسنہ اقوام پیشیں درنورد
سچو او بطن اُم گیتی نزاو!

لیکن اقبال کے نزدیک عشق و محبت سے فقط جذباتی عقیدت و ارادت مراد نہیں
تقلید بھی اس کا ضروری جزو ہے اور رسول اکرمؐ کی محبت سے پوری طرح فیض یاب ہونے
کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کو چراغِ راہ بنایا جائے اور ان کی روحانی و اخلاقی خریاں
افزادہ کرنے کی کوشش ہو۔

کیفیتِ داغِ داز صہبائے عشق
ہست ہم تقلید از اسمائے عشق
ماشتی؛ محکم شواہز تقلیدِ یاد
تا کمند تو شود یزدان شکار
غالب کہتا ہے۔

آنانکہ وصل یار ہی آرزو کنند
باید کہ خویش را بگذارند و او کنند!

رسول اکرمؐ کی تقلید اور سنت نبویؐ کی پیروی کی ضرورت پرانے علماء کے نزدیک
بھی مسلم ہے اور فرقہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہی سنت نبویؐ کا اقتدا ہے لیکن
جس طرح کہتے ہیں: نقل را عقل باید تقلید کے لیے بھی بڑی سمجھ کی ضرورت ہے اور
ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ اقتدا سے سنت کے دعوے داروں نے بھی
رسول اکرمؐ کی اہم اور ضروری خوبیوں کو چھوڑ کر غیر ضروری اور آسان باتوں کی تقلید کی
ہے۔ بالعموم علماء نبی کریمؐ کی جن باتوں کی پیروی پر زور دیتے ہیں، وہ بیشتر ظاہری ہیں۔
مثلاً مورچے ہیں ایک خاص انداز سے کٹی ہوئی ہوں۔ وارسی کی لبانی ایک خاص حد تک
ہو وغیرہ۔ شعار قوی کو قائم رکھنے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن
رسول اکرمؐ کی اہم ترین خصوصیات ظاہری نہ تھیں، باطنی تھیں۔ اخلاقی اور روحانی تھیں۔
ان کی زندگی کی کامیابی لباس یا خاص وضع قطع کی وجہ سے نہ تھی بلکہ ایمان کامل، حوصلہ،
تدبیر، اخلاقی اور روحانی عظمت کی وجہ سے۔ اور جو سہل انگاریں اخلاقی اور روحانی

خوبیوں کو چھوڑ کر سُنت نبوی سے فقط ظاہری وضع قطع اور لباس مراد لیتے ہیں۔ وہ منہر کو چھوڑ کر استخوان کے پیچھے پڑے ہیں۔ آج اسلامی ممالک میں لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو لباس وضع قطع اور امور ظاہری میں شمار نبوی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن انھیں اخلاق نبوی کی ہوا بھی نہیں ملتی۔ جھوٹ اور خوشامد گویا ان کی گھٹی میں پڑے ہیں۔ یتیموں اور غریب رشتہ داروں کا مال کھا کر وہ پلتے ہیں۔ بات بات پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کا لالچ، کالی حسد، بغض، کینہ اور خود غرضی اغیار میں بھی زبان زد ہے۔ ذاتی مفاد کی خاطر یا ذاتی کینہ سے متاثر ہو کر وہ قوم اور ملک کو اغیار کے ہاتھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نطفہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم بقول مولانا شہید سی کہیں گے۔ "سبحان اللہ! یہ مُنہ اور یہ دعویٰ۔"

عوام سے تو شکایت نہیں کہ ان کے حُسن و بَرق کا معیار ہی کتنا بلند ہوتا ہے اور علیٰ ظاہر کے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل ٹوٹل کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسلامی حکومت نے انھیں محتسب اور فقیہ کا کام سپرد کیا تھا۔ اس لیے انھوں نے امور ظاہری ہی کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی، لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ خواص اور ارباب تصوف جن کا دعویٰ ہے

ما بدموں را ننگریم و قال دا ما دُوں را بنگریم و حال را

انھوں نے علماء ظاہر کے فتروں کی مخالفت تو کی اور قلندروں اور بے نواؤں

اور کئی بے طرح فرقوں نے اسلامی وضع قطع کو بالکل جواب دے دیا۔ لیکن رسول اکرمؐ کی روحانی

اور اخلاقی عظمت کا صحیح تتبع انھیں بھی نصیب نہ ہوا۔ انھوں نے امور ظاہری پر زور نہیں

دیا۔ بعضوں نے اپنی زندگیاں رسول اکرمؐ کی زندگی کی تقلید میں سادہ کر دیں۔ صفا سے باطن

پر زور دیا اور قول و فعل میں ایک دو اخلاقی خوبیوں مثلاً بے ربائی اور اخلاص کا خیال رکھا لیکن

جن بندگوں کو یہ درجہ نصیب ہوا۔ ان میں سے بھی اکثر نے رسول اکرمؐ کی روحانی اور اخلاقی

خوبیوں کا پوری طرح خیال نہیں رکھا۔ اولیا کا کوئی تذکرہ اٹھا کر دیکھیے۔ صفحوں کے صفحے ان

واقعات سے پر ہیں۔ جن سے ملی کی شان جلالی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے مُنہ سے

"بخ نکلتا ہے اللہ نصف بغداد کو کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غفلت یا کجی
 سے اس کا پورا احترام نہیں کرتا تو فوراً غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ اسلام نے تو غیر اللہ کا سارا
 خوف دل سے نکال دیا تھا، لیکن اب اللہ کا اتنا خوف نہیں رہا، جتنا خشمگین فقیر کی بددعا کا
 اللہ کے احکام کی تو صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ خاموش ہے۔
 فقیر کی ذرا بھی بے ادبی ہوئی اور بلاؤں کا طوفان نازل ہوا۔ اسی سے قوموں کی قسمت بدلتی
 ہے اور اسی سے سلطنتوں کے تختے پلٹے جاتے ہیں۔ ایک مشہور برگزیدہ بزرگ کے متعلق
 کہا جاتا ہے کہ انھوں نے فقط اتنی بات پر خفا ہو کر کہ نمازیوں کی صفِ اول میں انھیں جگہ
 نہ دی گئی۔ بددعا کی۔ فوراً مسجد گر پڑی۔ تمام نمازی دس کر مر گئے اور شہر ویران ہو گیا۔
 ایک اور بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ جب ملتان کے ایک نانہالی نے انھیں گوشت کی
 بوتلی بھون کر دینے سے انکار کیا تو انھوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سورج سوانیزے پر آگیا۔
 شہر کے سب بوڑھے، بچے اور عورتیں گنہگار اور بے گناہ جل کر کباب ہو گئے۔ لیکن انھوں
 نے تو اپنی بوتلی بھون لی۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ باتیں ایشیائی قصہ نویسی کی مثالیں
 ہیں۔ واقعات نہیں۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں (اور ہم نے نہایت مشہور
 بزرگوں کے حالات سے چننا ہے) تو ان بزرگوں کے اخلاق اور رسولِ اکرمؐ کے
 اخلاق میں کیا رشتہ ہے؟ رسولِ اکرمؐ کو دنیا کی تکلیفیں دی گئیں۔ جن جن کو اذیتیں پہنچائی
 گئیں، لیکن ان کی شانِ جلالی کا ظہور نہ ہوا۔ طائف کے بدبختوں نے انھیں پتھر
 مار مار کر زخمی کیا اور سٹھٹھے اور مسخر کے ساتھ شہر بدر کیا لیکن ان کے منہ سے بددعا
 کا کلمہ نہ نکلا۔ کوئی صحابی دشمنوں کے ظلم و ستم سے عاجز آکر بددعا کے لیے کہتا تو ارشاد
 ہوتا کہ مجھے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بددعاؤں اور لعنتوں کے لیے نہیں!"
 اقبال کے بعض نیم فہم مداحوں کا خیال ہے کہ اقبال کا فلسفہ محض خودی کی نشوونما
 اور شانِ جلالی کے اظہار کا فلسفہ ہے۔ اخلاقی پاکیزگی کو اس میں بہت دخل نہیں لیکن
 لوگ نہیں سمجھتے کہ خودی کی صحیح اور مکمل نشوونما اسی وقت ہو سکتی ہے، جب انسان
 کے اخلاق بھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہوں۔ جو شخص بات بات میں مغضوب الغضب ہو جاتا

کبھی نوک اندسگ میں اس کو بتاتے کبھی مارنے کو عصا میں اٹھاتے

مستقل چشم بد و دور میں آپ دیں گے
نمونہ میں خلیق رسول امیں گے!

اقبال امورِ ظاہری میں شعاہِ نبوی کی تقلید کی اہمیت سمجھتا ہے۔ یہ رسول کی محبت کا نشان ہے اور قومی نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اربابِ تصوف ظاہری کاموں سے جو بے اعتنائی ظاہر کرتے ہیں وہ اجتماعی نقطہ نظر سے مفید نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پوری تقلیدِ نبوی اور سنتِ نبوی کی پیروی صرف اسی صورت میں ہوگی، جب ظاہر کے ساتھ ساتھ رسولِ اکرمؐ کی روحانی اور اخلاقی خوبئیں کی بھی تقلید کی جائے۔ اربابِ ظاہر کی طرح محض لباس اور وضع قطع ہی کا خیال نہ ہو اور نہ صوفیوں کی طرح اخلاقِ نبوی سے فقط ایک دو باتیں ہی اخذ کی جائیں اور امورِ ظاہر سے بالکل بیگانگی برتی جائے بلکہ رسولِ اکرمؐ کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور ان کی ساری روحانی اور اخلاقی خوبیوں کا تبیغ ہونا چاہیے۔ قول میں، فعل میں، گفتار و کردار میں رسولِ اکرمؐ کا ایمان کامل تدبیر، حلم، حوصلہ، استقلال، جدوجہد، انصاف پسندی، بے حرصی، یہ سب باتیں مسلمانوں کو بخیر و زندگی بنانے کی سعی کرتی چلیے۔ تب ہی وہ خلافتِ اللہ کی بلندی پر پہنچ سکتے ہیں۔ بقول اقبالؒ

اندکے اندر حرائے دل نشیں	ترکِ خود کن سونے حق ہجرت گریں
محکم از حق شوسنے خود گام زن	لات و عزائے ہوس را در شکن
شکرے پیدائیں از سلطان عشق	جلں گر شور بر سرِ فاران عشق
تاحتدائے کعبہ بنواز دترا	شرحِ راتی جا عل ساز دترا

قرآن حکیم | توحید اور سنتِ نبوی کی پیروی کے علاوہ سب سے زیادہ زور اقبالؒ نے قرآن پر دیا ہے۔ مسلمان کے لیے سرچشمہ ہدایت یہی کتاب ہے۔

الحکیم، احادیث، فقہ، تصوف کسی کی بھی اتنی اہمیت نہیں جتنی قرآن حکیم کی۔ یہی ایک چیز ہے

اس کا جواب سعید حلیم پاشا دیتا ہے کہ قرآن کی ترجمانی جن لوگوں کے حصے میں آئی
وہ اس کے معانی سمجھنے کے نااہل تھے۔ انھوں نے اسے قصص انبیاء کی ایک کتاب بنا دیا اور
جو بلیغ حکمت کی باتیں تھیں ان سے آنکھ بند کر لی۔

دین حق از کافری رسوا تر است	ز آنکہ مولا مومن کافر گراست
شبیم مادر نگاہ مایم است	از نگاہ او ییم ما شبیم است
از شکر فیہاے آن قرآن فروش	دیدہ ام روح الامیں را در فروش
ناں سوے گردوں دلش بیگانہ	نزد او ام الکتاب انسانہ
بے نصیب از حکمت دین نبی	آسمانش تیرہ از بے کوئی
کم نگاہ و کور ذوق و ہرزہ گرد	مکتب از قال و قولش فرد فرد

مکتب و مولا و اسرار کتاب

کور مادر زاد و ثوبہ آفتاب

قرآن پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان اسے سمجھے اور پھر
اس پر عمل کرے۔ ہندوستان کے علماء نے تو قریباً نو سو سال تک عام مسلمانوں کے لیے عام
ملکی زبان میں قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ لاکھوں نے قرآن مجید پڑھا، لیکن
ہزار میں سے ایک ہو گا جو عربی سے واقف ہو اور اس کے احکام سمجھ سکتا ہو۔ جب
شاہ ولی اللہ نے یہ محسوس کیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہو کر نازل ہوا ہے، کتاب قرأت
ہو کر نہیں تو انھوں نے کلام مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عوام قرآن کو فقط طوطے کی طرح دہرا
نہ دیا کریں بلکہ سمجھ کر پڑھیں اور اسے چراغ راہ بنائیں لیکن اس سے مذہبی حلقوں میں ایک
آگ سی لگ گئی۔ لوگ تلواریں کھینچ کر آگے آئے اور شاہ صاحب کو جان بچانی دشوار ہو گئی!
آج حالات اس سے بہتر ہیں، لیکن پھر بھی علماء مسلمانوں کی زندگی کو جن احکام
کے ماتحت منضبط کرنا چاہتے ہیں، وہ رد الخمار، مالا بدمنہ، بہشتی زیور اور دوسری فقہی
کتابوں کے احکام ہیں جو شاید دس فی صدی تو قرآن مجید سے ماخوذ ہیں اور باقی سب
دوسرے فرائض سے۔ قرآن مجید نے اسلام کے متعلق "الذین یحسبوا" کہا تھا اور متعدد

احکام کا ذکر کرتے ہوئے توضیح کی تھی کہ خدا اسلام کو مشکل اور تکلیف دہ مذہب نہیں بنانا چاہتا۔ رسول اکرمؐ نے ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا ہے۔ انھوں نے ایک تو بقول شاہ ولی اللہؒ اکثر جزوی باتوں کو لوگوں کی رائے پر چھوڑا اور انھیں بالتفصیل منضبط نہ کیا۔ دوسرے جب دو جائز اور مناسب باتوں میں ایک آسان ہوتی اور دوسری مشکل تو وہ ہمیشہ امت کے لیے آسان کو چنتے۔ جب انھوں نے ابو موسیٰ اشعری اور حاذ بن جبل کو ترویج شرع کے لیے بھیجا تو انھیں ہدایت دی: "تم دونوں آسانی کیجو۔" تنگی ملت کیجو۔ لیکن فقہائے اسلام مشلوک اور صغیف مدثرین کی بنا پر اور قیاس کو ضرورت سے زیادہ وسعت دے کر زندگی کی امن و امان کی باتوں کو جنھیں قرآن نے دنیا و دین کی سمجھ پر چھوڑا تھا اور جن کے متعلق رسول اکرمؐ نے اپنے معاصروں کو ہر طرح کی آزادی دی تھی۔ شرع کے تحت میں لے آئے اور دنیا کا کوئی بھترے بھترے کام ایسا نہ رہا جو واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام کی پانچ شقوں میں سے کسی ایک کے تحت نہ آتا ہو۔ نتیجہ یہ کہ اسلام جسے قرآن نے "آسان مذہب" کہا تھا۔ یہودی مذہب سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا اور دین جس کا مقصد روحانی اور اخلاقی ترقی تھا اب ان باتوں کا بیان ہو گیا کہ آیا ڈلڑھی کا سفید بال چننا جائز ہے یا ناجائز۔ ٹاک کے بال اکھیرنا چاہیے یا کترانا۔ سونے کی آرسی پہننا جائز ہے تو کیا اس میں منہ دیکھنا بھی جائز ہے وغیرہ وغیرہ ایک تو لوگ مغز کو چھوڑ کر استخوان کے پیچھے پڑ گئے۔ دوسرے روزمرہ زندگی کے معمولی کاموں کے متعلق بھی سوچا رہے ہوئے لگا کہ کیا ردالمحتار وغیرہ کی رو سے وہ ناجائز ہیں یا نہیں۔ یہ سوال کہ وہ فرد یا ملت کے لیے مفید ہیں یا نہیں۔ پس پشت ہوتا گیا اور لوگ بجائے اپنی عقل خدا داد کا استعمال کرنے کے فقہاء کے مقلد محض بن گئے جو آخر ملامت من اللہ نہ تھے۔

قرآن اور موجودہ اسلام۔ ایک فرانسیسی مصنف جس نے اسلام اور مسلمانوں کی نفسیات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ عام مسلمانوں میں دماغی تربیت سے زیادہ

میں مصنف نے کئی مثالیں دی ہیں۔ ایک عورتوں کے درجے کے متعلق ہے۔ عورتوں کے متعلق وہ کہتا ہے کہ قرآن نے نازل ہونے سے پہلے عرب میں عورتوں کی جو حالت تھی، تاریخ دہائی اس سے واقف ہے۔ ایک بیٹی کا پیدا ہونا بڑی مصیبت سمجھی جاتی تھی۔ دختر کشی اور لڑکیوں کو زہرہ کا زہر دینے کی رسم عام تھی۔ ایک آدمی دس بیٹیاں عورتوں سے پابستا شادی کر لیتا اور جب وہ مر جاتا تو دوسری جائداد کاٹنے کی طرح اس کی بیویاں بھی اس کے وارث کی ملکیت میں جاتی تھیں۔ قرآن نے عورتوں کا درجہ بلند کیا۔ دختر کشی کی قہراً لغت کر دی۔ عورتوں کو جائداد کا حق دیا اور بیویوں کی تعداد جواب بھی بعض قوموں (مثلاً ہندوؤں) میں غیر محدود ہے، محدود کر دی۔ مزید پابندیاں لگا دیں اور شرط عائد کر دی کہ تمام بیویوں کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ رسول اکرمؐ نے اپنے آخری خطبے میں بھی صنف نازک کے حقوق پر توجہ دلائی تھی اور ارشاد کیا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کا سلوک کرو۔ ان سب ہدایات اور ارشادات کے باوجود (مصنف کہتا ہے) آج مسلمان ہوسائٹی میں عورت کا جو درجہ ہے، اس سے زمانہ واقف ہے اور شاید یہ کہنا غلط نہیں کہ اس معاملے اور دوسری کئی باتوں میں مسلمان عملاً زمانہ جاہلیت کے عربوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن اور رسول اکرمؐ کے بنا کردہ اصولوں کی نہیں !!

فقہاء و مفسرین۔ علامہ اقبال کو اس مصنف کے تمام نظریوں سے اتفاق نہیں، لیکن انھوں نے اس کی کتاب کا بہ نظر غور مطالعہ کیا ہے اور ترکی کے متعلق اس کی رائے اپنے انگریزی خطبات میں نقل کی ہے۔ انھیں بھی اس امر کی بڑی شکایت ہے کہ مسلمانوں نے قرآنی سپرٹ کا خیال نہیں رکھا۔ **علم فقہ** کے متعلق تو انھوں نے ایک انگریزی لکچر میں کہا ہے کہ اسلام کے دورِ آخر میں یہ علم بالعموم اُن لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو بڑی دماغی **قابلیت** کے مالک نہ تھے اور جنھوں نے روح کو سمجھ کر الفاظ کی پرستش شروع کی، لیکن

علامہ اقبال کے خطوط میں ایک نہایت پر معنی فقرہ ہے ”تو کوں نے جو پرچہ اور سیٹ میں امتیاز کر کے ان کو الگ الگ کر دیا ہے، اس کے نتائج نہایت دور رس ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افراق اقام اسلام کے لیے باعثِ برکت نہ تھا یا شہادت“ (اقبال، ص ۹۹)

ہمارے مفسرین سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم

جس نے مومن کو بنایا مہر پر ویں کا امیر

قرآن اقبال کے نزدیک انسان کو راز حیات سے آگاہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسی کتاب سے ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق مستفید ہوتا ہے۔ بقولِ رومیؒ

بال بازاں را سوسے سلطان برد بال زباں را بگورستان برد

قرآن حکیم جن ہاتھوں میں رہا، انھوں نے اس میں راز حیات تو نہ ڈھونڈا لیکن جہاں کہیں اہم سابقہ کی طرف مختصر اشارہ تھا، مثلاً ارم، ہاروت، ماروت وغیرہ اور جن بیانات کو دانتہ پھیلا کر بیان نہ کیا گیا تھا۔ ان کی تفصیلات یہودیوں سے لے کر یا ان ضعیف و ناتھل کی بنا پر جن کا لباس پہن کر یہودی اور عیسائی عقاید اور فلسفے اسلام میں داخل ہوئے۔ انھوں نے قرآن کو بھی قصوں اور کہانیوں کی ایک کتاب بنا دیا ہے

واعظ و ستار نین افسانہ بند معنی او پست و حرف او بلند

از خطیب و دلیلی گفتار او با ضعیف و شاذ و مُرسل کلام او

قرآن نے آخرت کے ثواب و عذاب کا ذکر بیشتر لوگوں کو اس دنیا میں نیک کام کرنے اور شرک و بدی سے بچنے کی ترغیب کے لیے کیا تھا، لیکن ہمارے واعظ عذابِ قبر و عجز کی تفصیلات ہی میں اس قدر کھو گئے کہ اصل مقصد یعنی دینی و دنیاوی اصلاح و ترقی سے غافل ہو گئے جس کے حصول کے لیے قرآن نے آخرت کا ذکر کیا تھا۔ اقبال اُن سے کہتا ہے

سخن ز نامہ و میزاں دواز گشتی بھیر تم کہ نہ بنی قیامت موجود!

اقبال مفسرین کی عام روش کا اس قدر شاکی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان تفاسیر کو چھوڑ کر قرآن کا مطالعہ کریں

تو ہے نمبر جب تک نہ ہو نزول کتاب

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

قرآن خود ایک کتابِ ہدایت ہے جس کا دھوئے ہے کہ وہ صاف اور واضح ہے

یہ راستہ ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کا راستہ اختیار کیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اب حاکی کے زمانے سے بہتر ہیں اور دوسرے اقبال کا ایمان ہے کہ قرآن نے مومنوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ بعض وجوہ کی بنا پر قومیت اسلامی بالخصوص محمدی شاعری کا جزو ہو گئی ہے، لیکن حقیقتاً یہ نقطہ نظر ہرگز اسلامی نہیں۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس میں ہمت بڑھانے اور امید دلانے کو ایک اہم نکتہ بتایا گیا ہے اور صبر و استقلال کو مومن کی خاص علامت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد دوسری چیزیں جن کا مقصد مایوسی کی حالت میں امید دلانا اور کرب اور بے چینی کی حالت میں تسکین دینا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے ”اور تمھارا انجام تمھاری ابتدا سے بہتر ہوگا۔“ اس میں رسول اکرمؐ سے ارشاد ہے:

”اور تم کو خدا اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا تم کو اس نے یتیم نہیں پایا اور یم یتیم کا نام دیا اور تم کو (تلاش حق میں) بھیٹتے بھیٹتے دیکھا اور راستہ دکھایا اور تم کو مفلس پایا اور غنی کر دیا۔“

اس سے اگلی سورت الم نشرح ہے۔ اس میں بھی یہی امید اور صبر و استقلال کا سبق ہے۔ کیا ہم نے تمھارا سینہ صاف نہیں کر دیا اور وہ بوجھ نہیں اتار لیا جس نے تمھاری کمر توڑ رکھی تھی اور تمھارے ذکر کا آواز بلند نہیں کیا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔

آج بھی زندگی کی مشکلات میں حق و باطل کی لڑائی میں قرآن کا یہ حیات افزا پیام اور رسول اکرمؐ کی اپنی زندگی کا نمونہ انسان کو مایوسی اور فکر سے نجات دلا سکتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح کے ارشادات فقط رسول اکرمؐ کے لیے نہ تھے۔ قرآن تمام امت کے لیے کتاب ہدایت ہے اور ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے واسطے۔ اقبال کلام مجید کے ان ارشادات سے پوری طرح متاثر ہوا ہے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اس نے اسلام و مسلمانوں کے متعلق وہ حقائق پیش کیے ہیں جو رسمی نقطہ نظر سے مختلف ہیں اور قرآن کے عین مطابق بھی۔ مثلاً مسلمانوں کے حال اور مستقبل کا ردنا ایک عام رسم ہے۔ اب

ترک را آہنگِ نو در چنگِ نیست تازہ اش جز کہنہٴ افرنگِ نیست!

مغربی تہذیب کی سطحی اور رسمی تقلید کے متعلق اقبال کا جو نقطہٴ نظر ہے وہ مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اقبال ہمارے چند بااثر بزرگوں کی طرح قدامت پرست نہیں۔ وہ مغرب کی کورانہ تقلید کا مخالف ہے، لیکن اچھی چیزیں اخذ کرنے میں کوئی نقص نہیں سمجھتا بلکہ حالاتِ زمانہ کے مطابق اسے ضروری سمجھتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اقبال نے مغرب پر سختی سے نکتہ چینی کی ہے۔ اس کی ایک کتاب **مغربِ کلیم** کا سبب ٹائٹل ہے: "اعلانِ جنگِ دورِ حاضر کے خلاف" اور اس کے کلام میں اس طرح کے کئی اشعار موجود ہیں۔

و یا مغرب کے رہنے والو! خدا کی ہستی دکاں نہیں ہے کھرجے تم مجھ سے ہو وہ اب زبرِ کم عیار ہو گا
تمہاری تہذیب اپنے خمر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہو گا

لیکن باوجودیکہ کلامِ اقبال میں کئی اشعار ایسے ہیں جنہیں قدامت پرست حلقے اپنے خیالات کو آبِ دنگ دینے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس میں بھی کلام نہیں کہ اقبال اپنے ماحول اور اس ردِ عمل سے جو مغرب کے خلاف بیسویں صدی کے رُبحِ اقل میں جاری تھا، اثر پذیر ہوا۔ ایک زمانے میں اس نے علانیہ اُکبر کی تقلید کی اور ایسے اشعار لکھے جو اس زمانے میں "اُکبری اقبال" کے نام سے شائع ہوئے سید سلیمان ندوی کا بھی وہ بڑا معتقد تھا۔ اجتہاد پر اپنے خیالات شائع کرنے سے پہلے اس نے اپنا مضمون سید سلیمان اور مولوی عبد الماجد کے سامنے پیش کیا اور جیسا کہ اقبال نامہ کا بغور مطالعہ کرنے سے خیال ہوتا ہے، حکیم امت کے کئی اجتہادی نظریے ان بزرگوں کی قدامت پسندی کی نذر ہو گئے۔ اقبال کی اُمور میں دورِ ردِ عمل کا ترجمان ہے، لیکن مغرب کے محاطے میں اس کا طرزِ عمل

مذہبِ تعلیم کے متعلق ہم مولانا ابوالکلام آزاد کا مندرجہ فقرہ نقل کر چکے ہیں۔ اقبال نے بھی جوابِ فکر میں اسی اندازِ خیال کا اظہار کیا تھا۔

کہیں تہذیب کی پوجا کہیں تعلیم کی ہے قومِ دنیا میں ہی احمدیہ بے ایم کی ہے
شے نامک دہائے حذف کر دیا گیا، لیکن ان بنیادِ رجحانات کا اثر کلامِ اقبال میں اور جگہ بھی نظر آتا ہے۔

کے متعلق وہ اصول اختیار کیے جو گزشتہ علماء کی نسبت نئے طبقے کے خیالات سے قریب تر ہیں۔ امام الہند ہماری جدید مذہبی اور علمی زندگی کے اصل بانی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ انھیں اس سیلاب کا مقابلہ کرنا نہیں پڑا، جو جدید تعلیم، مغربی علوم و فنون، مشنریوں کے اعتراضات اور نئے سیاسی حالات کی وجہ سے انیسویں صدی میں ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں آیا اور جس کا مقابلہ سرسید، مولوی چراغ علی اور سید امیر علی کو کرنا پڑا۔ عام طور پر جدید علم الکلام کے تین اہم ترین نمائندے یہی بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ اقبال بھی ایک لحاظ سے اس گروہ میں سے گنا جاسکتا ہے، لیکن اسلام کی ترجمانی اس نے کی ہے، اس میں اور نو معتزلہ طریقے میں کئی ایسے اصول اور بنیادی اختلاف ہیں، جن کا تفصیلی ذکر ہندوستان میں علم الکلام کی ترقی اور مذہبی نشوونما سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

سرسید، مولوی چراغ علی اور سید امیر علی کے پیش نظر سب کے اہم کام یہ تھا کہ اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا جائے اور اسلام کی ترجمانی اس انداز سے کی جائے کہ اس پر اعتراضات وارد نہ ہو سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انھوں نے اکثر انہی مباحث پر زیادہ زور دیا، جن پر زیادہ اعتراضات ہوتے تھے۔ مثلاً مسئلہ طلاق، تعدد زوجات، غلامی، معجزات، جہاد وغیرہ۔ انھوں نے ان مباحث پر مفصل کتابیں لکھیں۔ سرسید نے اپنی تفسیر میں اور سید امیر علی نے سپرٹ آف اسلام میں تفصیلی طور پر ان سے بحث کی اور خیال ظاہر کیا کہ مسائل پر اسلام کے اصول بھی وہی ہیں جو مغربی حکماء کے ہیں، لیکن جیسا کہ اسرارِ خودی و رموزِ بے خودی کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اقبال نے نہ تو ان مسائل کو اتنی اہمیت دی ہے اور نہ ان کی توضیح میں عام اسلامی نظر سے انحراف کرنے کی ضرورت سمجھی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ اقبال اور نو معتزلہ علماء کے مقاصد کا اختلاف ہے۔ نئے متکلمین کا اصل مقصد مغربی اعتراضات کا جواب دینا تھا۔ اس کے برعکس اقبال کا اصل مطلب ان اہم اصولوں کو پیش نظر لانا ہے جن کی پیروی سے مسلمان اپنی کھوئی ہوئی دولت یعنی دینی اور دنیوی سر بلندی حاصل کر سکتے ہیں۔

غالباً یہ صحیح ہے کہ اقبال کو اس ضروری کام میں توجہ دینے کی فرصت بہت کچھ

ترجمانوں کے ہاتھ میں مہمل اور بے جان ہو رہے تھے یعنی توحید رسالت اور تعلیمات قرآنی ! اقبال نے نو معجزہ خیالات کو بالکل نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس کا خیال ہے کہ ایک تو انھوں نے نشرو نما کے اصولوں سے زیادہ قطع و برید پر زور دیا ہے۔ دوسرے شوق اصلاح میں کئی جگہ انھوں نے جلد بازی سے کام لیا ہے اور کئی باتیں جو مفید تھیں ترک کر دی ہیں اور کئی ایسی باتیں جنہیں جدید متکلمین ترک کر چکے ہیں زیادہ غور و تہمت اور تجربے کے بعد اسلام کو پھر سے اخذ کرنی پڑیں گی۔ معجزات کے متعلق ہم نے علامہ اقبال کو یہ کہتے سنا ہے کہ قرآن نے انبیاء سلف کے معجزات کی تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کی ہے، لیکن کئی آیات قرآنی ایسی ہیں جن سے معجزہ کو دلیل نبوت سمجھنے کے خیال کی تردید ہوتی ہے اور رسول اکرمؐ کے بہت کم معجزات کا صراحتاً ذکر ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ معجزات کے متعلق قرآنی نقطہ نظر دوسرے تمام مذاہب کے مقابلے میں عقل سے قریب ترین ہے اور کم از کم اسلام کے لیے معجزات کا مسئلہ بنیادی مسئلہ نہیں کہ اس پر اتنی بحثیں ہوں۔ یہ بحثیں تو یہودیوں اور عیسائیوں میں ہونی چاہئیں جن کے مذاہب ہی خلاف عادت واقعات پر مبنی ہیں اور جن کے بانیوں کی زندگیاں ان واقعات سے بھری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نیوٹن مارکونی اور آئن سٹائن مغربی سائنس کی اہم ترین شخصیتیں ہونے کے باوجود اپنے مذاہب پر قائم ہیں تو اسلام میں کیوں اس مسئلے کی تشریح پر اتنا زور دماغ صرف کیا جائے۔ تعدد ازواج اور طلاق کے متعلق حال ہی میں مسٹر قلبی نے جو ایک مشہور ستیاچ ہیں، اور برسوں ممتاز عہدوں پر مامور رہے ہیں، کہا ہے کہ ”یورپین اخلاقی نظام سے جو مسیحیت پر مبنی ہے، میں عربوں کے اخلاقی معیار کو زیادہ بلند سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ ایک تو اسلامی مساوات ہے اور دوسرے روزمرہ کی زندگی مثلاً بیاہ شادی اور طلاق وغیرہ کا قانون“ (مسلم ورلڈ)

حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل کے متعلق جو قرآنی ارشادات ہیں اگر انھیں دیانتداری اور ایمان داری سے سمجھا جائے یعنی نہ بعض بواہوس لوگوں کی طرح نفس رانی کے حیلے ڈھونڈنے کے لیے اور نہ جدید متکلمین کی طرح ان مسائل کے متعلق مسیحی قانون اخذ کرنے کے لیے، تو ان میں کسی اصلاح اور ترمیم کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ شادی کے متعلق بالآخر یورپ کو

وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جو اسلام کا ہے یعنی شادی ایک ذاتی معاملہ ہے، مذہبی فرض نہیں۔ یہ مسیحی عقیدہ کہ طلاق فقط زنا کی صورت میں جائز ہے۔ اکثر یورپین ممالک نے ترک کر دیا ہے۔ جہاں تک تعدد ازواج کا تعلق ہے۔ ہندو شاستروں میں قرآن کے مقابلے میں بہت آزادی ہے۔ یورپ کی تعداد پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ قرآن نے تو اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی ہیں اور اگر فقہا شرع کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے نفس پرستوں کو جیلے ڈھونڈنے کا موقع نہ دیں اور قرآنی احکام کی ٹھیک ٹھیک پابندی کریں تو ہماری خانگی اور اجتماعی زندگی میں کوئی الجھن نہ ہو اور نہ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ فقہ اسلامی کی رو سے ایک اسلامی ریاست کا امیر مجاز ہے کہ شرعی "اجازتوں" کو منسوخ کر دے۔ بشرطیکہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ اجازتیں معاشرتی فساد پیدا کرنے کی طرف مائل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو شرع کی مناسب ترویج کے متعلق ہیں۔ جہاں تک ان مسائل سے اسلامی اور قرآنی احکام کا تعلق ہے وہ دوسرے مذاہب سے کہیں بہتر ہیں۔ جہاد کے متعلق اقبال کے کئی اشعار سے خیال ہوتا ہے کہ وہ جدید متکلمین کی رائے کا مخالف ہے۔ اسرارِ خودی میں اس نے یہ بات واضح کی ہے کہ توسیع مملکت اور ہوس ملک گیری کے لیے جہاد حرام ہے۔ لیکن اس کے سوا بالعموم اس کا نقطہ نظر پرانے فقہاء سے ملتا ہے اور کئی اشعار میں اس نے جدید متکلمین کے خیالات پر اعتراض کیا ہے۔

فردی مسائل پر جیسا کہ ہم کچھ چکے ہیں اقبال نے بہت کم توجہ کی ہے۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان پر جمہور سے اختلاف کرنے سے نہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اور نہ جدید متکلمین کے خیالات اختیار کرنے سے باہم ترقی پر پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسائل کے متعلق ہر شخص اپنے اپنے خیالات کے مطابق رائے رکھ سکتا ہے۔ ان مسائل پر اقبال کے اپنے عقائد متکلمین کی نسبت جمہور علماء سے قریب تر ہیں، لیکن وہ ان پر اتنا زور نہیں دیتا۔ وہ صرف ان باتوں پر زور دیتا ہے جو مذہب اسلام کی جان ہیں اور جنہیں پوری طرح اختیار کرنے سے مسلمان

اپنی کھوئی ہوئی دینی اور دنیوی عظمت بھر حاصل کر لیں گے ان باتوں پر سخت بدگشتہ میں ہم نے
 تفصیل تبصرہ کیا ہے تو حیدر رسالت اور احکام قرآنی کے متعلق اقبال کا نقطہ نظر اسرار و رموز اور
 دوسری کتابوں سے واضح کیا ہے۔ مختصر یہ کہ اقبال کے فلسفے اور اسلام کی ترجمانی کا سب سے بڑا
 رکن خودی کی نشوونما ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو جس قدر زیادہ مکمل انسان بنائے گا
 اسی قدر وہ دنیا میں اسلام کی رونق کا موجب ہوگا اور دنیا سے اسلام کی ترقی اسی وقت ہوگی
 جب اس کے سب اجزاء یعنی سارے مسلمان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر اور مکمل انسان
 بنالیں گے۔

ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ
 پہلے اپنے پسیر خاکی میں جاں پیدا کرے

خودی کی نشوونما کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے مسلمانوں کو اسلام کے بنیادی
 اصولوں کو محکمہ کرنا چاہیے۔

(۱) سب سے زیادہ زور اقبال نے توحید پر دیا ہے، لیکن محض اقلہ باللسان و تصدیق
 بالقلب پر نہیں بلکہ اس توحید پر جو قول اور خیالات سے گزر کر کردار کو متاثر کرتی ہے۔ جو مومن کو
 بیم ورجاسے، علان دنیا کی کشش سے اور خوف و مایوسی سے آزاد کر کے اخلاقی اور روحانی
 عظمت پر پہنچا دیتی ہے۔

(۲) دوسری اہم ضرورت رسول اکرم کی صبح اور مکمل تعلیم ہے۔

(۳) اہم کام قرآن کا مطالعہ اور تعلیمات قرآن کی پیروی ہے۔ مومن کے لیے ضروری
 ہے کہ وہ ان تمام احکام کی پوری پوری پیروی کرے جو قرآن نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے
 ہیں۔ مثلاً نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اور جن سے حفظ خودی اور روحانی اور اخلاقی تربیت
 میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرگرم عمل رہے۔
 قرآن نے عمل کو خیال پر بہت واضح اہمیت دی ہے اور درست اعتقادات و عبادات
 کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی ضرورت بھی پوری طرح واضح کر دی ہے۔ جب مسلمان
 قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے ارشادات پر عمل کریں گے، اس وقت وہ پھر دینی

مولانا عبداللہ سندھی دیوبندی

حضرت امام الہند شاہ ولی اللہؒ کی نسبت ہم رود کوثر میں بالتفصیل بتا چکے ہیں کہ ان کی ایک امتیازی خوبی 'متخالف اور متباہن رجحانات کا ہم آہنگ کرنا ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جامع المتفرقین تھے اور ان کی تصانیف میں، شریعت اور طریقت شافعی اور حنفی، متقلد اور غیر متقلد، وحدت الوجودی اور وحدت الشہودی، شیعہ اور سنی خیالات کی تطبیق کی مسلسل اور کامیاب کوشش ہے۔

انھوں نے اپنے زمانے کے تمام اہم مسائل کے متعلق یہ عمل جاری رکھا اور ارباب دیوبند ان معاملات میں ان کے خیالات کے پیرو ہیں، لیکن حضرت امام الہند کی وفات کے بعد حالات نے نیا پٹا کھایا اور بعض بالکل نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن میں رفع اختلاف کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔

اگر دیوبند میں محض شاہ صاحب کے خیالات کی نہیں، بلکہ ان کے طریق کار کی بھی پیروی ہوتی تو ان نئے مسائل کے حل کی کوشش سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوتی اور جو اختلافات مغرب کی سیاسی کامیابی اور غیر معمولی مادی ترقی کے جدید اور قدیم طبقوں میں پیدا ہو گئے ہیں، انھیں رفع کیا جاتا۔ لیکن عام طور پر ارباب دیوبند نے شاہ صاحب کے نتائج فکر کو اختیار کیا ہے۔ جس فکری عمل اور جن ذہنی مراحل کے بعد شاہ صاحب ان نتائج پر پہنچے ہیں، ان کی پیروی نہیں کی۔ اس لیے وہ اس نئی کشمکش میں حضرت امام الہند کی طرح قدم کی رہنمائی نہیں کر سکے بلکہ چونکہ ان کا مقصد ایک ایسے نظام کی حمایت ہے جو اپنے زمانے میں جامع المتفرقین سہی، لیکن جو انقلاب زمانہ سے اب فقط ایک فرق کا دستور العمل ہو گیا۔ اس لیے انھوں نے ان اختلافات کو مٹانے

کے بجائے اور وسیع کیا ہے اور جدید کے مقابلے میں قدیم کی ترجمانی کی ہے۔

یہ تو حضرات دیوبند کی عام روش ہے، لیکن وہاں بھی ایک ایسا عالم پیدا ہوا ہے جس نے حضرت امام الہند کے نتائج فکر کی نہیں بلکہ ان کے طریق کار کی پیروی کی ہے۔ ان کے قائم کردہ اصولوں پر چل کر قدیم اور جدید کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

تذکرہ مولانا عبید اللہ جو سندھی مشہور ہیں، فی الواقع پنجابی الاصل ہیں اور ۱۸۷۷ء میں سیالکوٹ کے مردم خیز خطے میں پیدا ہوئے۔ ان کی نشوونما زیادہ تر مغربی پنجاب میں ہوئی اور یہاں کے صوفیانہ ماحول نے انہیں بڑا متاثر کیا۔ وہ ایک سکھ خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن بارہ برس کی عمر میں انہوں نے ایک آریہ سماجی دوست کے پاس مولوی عبید اللہ کی کتاب تحفۃ الہند دیکھی اور ان کو اسلام کی صداقت کا احساس ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے تقویت الایمان اور مولوی محمد صاحب لکھو کی دلے کی احوال الاخرت پڑھی اور اسلام اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۱۸۸۸ء میں جب آپ ٹٹل کی تیسری جماعت میں پڑھتے تھے آپ نے اظہار اسلام کے لیے گھر چھوڑ دیا اور تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر اپنا نام عبید اللہ اختیار کیا۔

ترکب وطن کے بعد آپ سندھ چلے گئے اور حضرت حافظ محمد صدیقی صاحب (بھہر چوڑی والے) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے آپ نے قادری راشدی طریقے میں بیعت کی اور ان کی کوشش سے سندھ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے قدیم عربی مدارس میں تعلیم شروع کی اور سندھ اور بہاولپور کی درس گاہوں میں ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد ۱۸۸۸ء میں دیوبند پہنچے۔ یہاں مختلف اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ جامع ترمذی آپ نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے پڑھی اور سنن ابوداؤد کا درس مولانا رشید احمد گنگوہی سے لیا۔

تکمیل تعلیم کے بعد آپ پھر سندھ چلے گئے اور وہاں امرت ضلع سکھر اور گوٹھ پیر جھنڈا ضلع حیدرآباد میں مزید مطالعہ جاری رکھا۔ اسی دوران میں آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو بھی اپنے پاس بلایا، جو اپنی وفات تک آپ کے

پس رہیں اور اخیر عمر تک بکھ مذہب پر قائم تھیں۔ ۱۹۰۱ء میں آپ نے مولانا راشد اللہ صاحب العلم رابع کی مدد سے پیر جھنڈا میں ایک مدرسہ قائم کیا جسے آپ سات سال تک چلاتے رہے اور جہاں امتحان کے لیے حضرت شیخ الہند بھی تشریف لائے۔ ۱۹۰۹ء میں مولانا محمود الحسن نے آپ کو دیوبند بلایا اور یہاں رہ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ یہاں آپ نے چار سال تک جمعیت الانصار کو چلایا جس کا ایک مقصد علی گڑھ کالج اور مدرسہ دیوبند کے درمیان تعلقاً برپا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سلسلہ دہلی میں منتقل کیا جہاں ۱۹۱۳ء میں مظاہر المعارف قائم ہوا جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن حکیم کے حقائق و معارف سے شناسا کیا جائے۔

اس دوران میں واقعہ بلقان و طرابلس نے آپ کی اثر پذیر طبیعت کو بڑا متاثر کیا اور آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کیا۔ ۱۹۱۵ء میں آپ ہندوستان سے کابل چلے گئے اور رولٹ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آپ اس سازش کے سرغنہ تھے جس کا مقصد امیر افغانستان کو حکومت انگلشیہ کے خلاف جنگ میں شریک کرنا تھا۔ سات سال تک آپ کابل میں رہے۔ اب آپ کی دلچسپیاں سیاسی تھیں۔ مذہبی اور علمی نہ تھیں۔ کابل سے آپ ۱۹۲۲ء میں ماسکو پہنچے۔ جہاں اس وقت لینن اشتراکی روس کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ماسکو سے آپ انگور و گٹے اور اس مذہبی اور معاشرتی انقلاب کو دیکھا جو مصطفیٰ کمال پاشا جدید ترکی میں نافذ کر رہا تھا۔ تین سال تک آپ ترکی میں رہے اور پھر وہاں سے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ ہوتے ہوئے ۱۹۲۳ء میں حجاز پہنچے۔ یہاں تیوچوہ سال تک آپ نے پھر علمی زندگی جاری رکھی اور اسلام اور اسلامی ہندوستان کی تاریخ کو اس انقلاب کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے روس اور ترکی میں نمودار ہوا تھا۔ ۱۹۳۵ء کے اخیر میں آپ کو ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی اور ۱۹ مارچ ۱۹۳۹ء کو چوبیس سال کی صحرا نوردی کے بعد یہ غریب الوطن ہندوستان کے ساحل پر اترے۔

ہندوستان پہنچ کر مولانا نے دیوبند کا رخ کیا۔ جب لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر

ہوئی تو وہاں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ مولانا شیخ الہند کے ایک قریبی رفیق کا رشتہ
اس لیے دیوبند میں جہاں حضرت شیخ الہند کی یاد اس درگاہ کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے اور
بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے حضرت سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ کی آمد پر
اس طرح اظہارِ مسرت کیا گیا جس طرح پیرینِ یوسفی کی آمد پر پیر کنعان نے کیا تھا۔ آپ کی
تشریف آوری پر شہر میں ایک پُر شوکت جلوس نکالا گیا اور دارالحدیث کے وسیع ہال میں
ایک جلسہ عام کے آپ کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا گیا۔ جلسہ کے صدر دارالعلوم کے
مختتم تھے اور آپ کی خدمات کا ذکر کر کے آپ کی بردقت تشریف آوری پر اعلیٰ توقعات کا
اظہار کیا گیا۔

دیوبند میں ایک ہفتہ کے قیام کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے اور جامعہ ملیہ
میں مقیم ہوئے۔ یہاں بھی آپ کا شاندار خیر مقدم ہوا اور جامعہ بمعتیۃ العلما اور دوسرے
اسلامی اداروں کے اراکین نے آپ کی آمد کو ملک کے لیے ایک نہایت مبارک فال ظاہر کیا۔
علمائے مولانا عبید اللہ کا بڑے جوش اور تپاک سے استقبال کیا تھا، لیکن جلد ہی
اس جوش پر ٹھنڈی اور پڑنی شروع ہو گئی۔ ان بزرگوں کا خیال تھا کہ مولانا ملک کے سب سے
پرانے علما میں سے ہیں انہوں نے اس صدی کی بہترین ہستیوں سے فیض حاصل کیا ہے
اور اپنے معتقدات کے لیے عظیم الشان قربانیاں کی ہیں۔ وہ واپس آئیں گے تو محفل علماء
کے صدر نشین بنیں گے اور جس وضع پر یہاں کے علما جا رہے ہیں اسے قائم رکھیں گے
بلکہ ترقی دیں گے، لیکن مولانا نے آتے ہی اپنی تقاریر میں ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جنہیں
سن کر علما چوکتے ہو گئے۔ سب بڑھ کر انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ ایک ایسا مذہبی عالم جس
نے حضرت شیخ الہند کی صحبت سے برسوں فیض حاصل کیا ہے اور صحراؤں و درویشوں کی زندگی
بسر کی ہے نہ صرف یورپ کی مادی ترقی کو لائق استہزاء و قابلِ نفرت نہیں سمجھتا بلکہ اس مادی ترقی
کے حصول کو قوم کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہی راستہ
اختیار کرنا چاہتا ہے جو مصطفیٰ کمال پاشا نے دکھایا ہے!

مولانا کی ان ابتدائی تقریریں دل کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آمد پر طبقہ علماء کی طرف سے خوشی

علی گڑھ۔ غدر کے بعد ہمارے قومی راہنماؤں کے جو حلقے بنے ہیں۔ ان کے مرکز میں تھے۔ **علی گڑھ**، دیوبند اور مدوہ۔ ان میں سے ارباب علی گڑھ، بالخصوص سرسید کا مادی ترقی کے متعلق جو نقطہ نظر تھا وہ اظہر من الشمس ہے۔ علی گڑھ کی تاسیس کا مقصد ہی مسلمانوں کے مادی تنزل کو روکنا تھا اور انھیں حکومت میں حصہ لینے کے قابل بنانا۔ اس مقصد کے لیے سرسید کو تقلیدِ مغرب سے کوئی عار نہ تھا بلکہ وہ اسے ناگزیر قرار دیتے تھے۔ لیکن اتنا کہنا پڑتا ہے کہ سرسید کی مادی ترقی کی محراج، کم از کم عملی صورت میں آکر محدود ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ تجارت کو بھی ترقی دینی چاہیے اور ایک مضمون میں لکھتے ہیں: ”ہم کو ایسا لائق ہونا چاہیے کہ..... ہم بساطی کی سی دکانداری سے نکلیں ہماری تجارت کی محزون اینڈ ہندو کمپنی کے نام سے کوٹھیاں لندن میں، اینڈبرامیں، ڈبلن میں، برسلز میں، سینٹ پیٹرز برگ میں، برلن میں، وی آٹامیں، قسطنطنیہ میں، پکن میں، واشنگٹن میں اور دنیا کے تمام حصوں میں قائم ہوں۔“ لیکن عملی طور پر علی گڑھ نے مسلمانوں میں تجارت کو ترقی نہیں دی بلکہ زیادہ تر سرکاری ملازمت کے لیے جو اقتصادی ترقی کا فقط ایک صیغہ ہے اور مہذب ملکوں میں نہایت بے وقعت سمجھا جاتا ہے، ان کو تیار کیا۔ اس سے بھی زیادہ قابل افسوس حقیقت یہ ہے کہ مغربی سائنس کے مقابلے میں جو مغربی ترقیوں کی اصل بنیاد ہے، علی گڑھ میں مغربی ادب اور فلسفہ اور دوسرے نظری علوم کو زیادہ اہمیت دی گئی اور قومی ترقی کا وہ محکم راستہ جو جاپان نے ایک صدی پہلے اختیار کیا تھا، نظر انداز ہو گیا۔

دیوبند۔ علی گڑھ کے بعد ہمارے راہنماؤں کا دوسرا مرکز دیوبند ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے والد اور چچا علما میں نہیں، بلکہ مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد شاہ عبدالرحیم عالمگیر جیسے مذہب نواز بادشاہ کے ہم عصر تھے، لیکن انھوں نے اس دور میں بھی دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ ایک زمانے میں نہایت مقہور سے حرم کے لیے فنا و اسے عالمگیری کی تدوین کے سلسلے میں دربار سے وابستہ رہے، لیکن نہایت کلاہت کے ساتھ اپنی والدہ کے حکم سے مجبور ہو کر۔ اور جب یہ تعلق ختم ہو گیا تو

انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کے بھائی اور شاہ ولی اللہ کے دوسرے استاد شیخ ابورضا کو دنیا سے اور بھی کم دلچسپی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان دونوں بزرگوں کی پیروی کی اور اللہ پر انہوں نے انسانی مصیبت اور معاشرت کے متعلق اپنی تصانیف میں بڑی عمیق اور عملی باتیں بیان کی ہیں، لیکن دنیا داری سے انہیں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دیوبند حضرت امام الہند کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس لیے وہاں بھی دنیا داری سے بعد صاف طور پر نظر آتا ہے۔ حاجی امداد اللہ کے وقت سے یہ رنگ اور بھی گہرا ہو گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی عام طور پر دنیا سے الگ تھلگ رہے۔ مولانا محمد قاسم کو دنیا داروں سے زیادہ اپنے مہلے کا موقع ملتا، لیکن وہ بھی فقط عالم نہ تھے۔ عارف باللہ تھے۔ ان کے شریک کار مولانا محمد یعقوب ان کے ایک زمانے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”مولوی صاحب کی صورت پر جذب کی حالت برسی تھی۔ بال سر کے بڑھ گئے تھے۔

نہ دھونا نہ کٹھی نہ تیل۔ نہ کتوس نہ درست کیے۔ علم کی وضع کا عمامہ یا کرتہ کچھ نہ رکھتے تھے

ایک دن اپنے خزانے سے کہیں علم نے خراب کیا اور اپنی وضع کو ایسا خاک میں ملا تا کہ کوئی بھی نہ جانتا

ان بزرگوں کی مثال اور تعلیمات کا یہ اثر ہوا ہے کہ اب دیوبند فقط اہل علم کا مدرسہ نہیں بلکہ اہل اللہ اور تارکان دنیا کی خانقاہ بھی ہے۔ دنیا ان بزرگوں کے نزدیک ایک مُردار سے بڑھ کر نہیں۔ انہوں نے عیسائی راہبوں کی طرح دنیا بالکل ترک نہیں کی، لیکن اس میں سے اپنا حصہ اس قدر چھوڑا لیا ہے کہ زندگی اور دنیا داری کے موجودہ معیار سے ان کی حالت قریب قریب تارکان دنیا کی ہے اور ان بزرگوں کا جو ماحول ہے وہ یقیناً دنیوی نہیں۔ اس طریق کار نے دیوبند میں ایک روحانی سر بلندی پیدا کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کو اس قوم کے عام خیالات و جذبات کا کیسے احساس ہو سکتا ہے جس نے اس ملک میں جدید حکومت کی بجائے اور جو نہیں چاہتی کہ دنیوی امور میں بھی براہِ ملن و ملن سے پیچھے رہے! مولانا کو چھوڑ دیں، انہیں دنیا داروں کی شکلوں اور الجھنوں کا کیا پتا؟

دیوبند سے فیضیاب ہونے کے باوجود مولانا عبید اللہ سندھی اس معاملے میں ایک نئی راہ اس لیے ڈھونڈ سکے کہ قوم کے دنیوی جاہ و جلال کی بھی ان کے دل میں قدر و منزلت تھی۔ اس معاملے میں ان کے (باقی اگلے صفحہ پر)

بہ جان درد مندوں تو بگو چہ کار داری؟ تب و تاب مانشناسی؟ دل بقرار داری؟
 چہ خبر تر از اس کے کہ فرو چکد ز چشمتے تو بہ برگ گل ز شبنم و در شاہوار داری؟
 چہ بگو میت ز جلنے کہ نفس نفس شمار دم مستعار داری؟ غم روزگار داری؟
 ندوہ۔ ہمارے اہل فکر کا تیسرا بڑا مرکز ندوہ (اگر اعظم گڑھ) ہے۔ ان بزرگوں کا

ادعا تھا کہ وہ قدیم اور جدید کے جامع ہوں گے، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، نہ ہی ان میں
 قدیم کی روحانیت آئی اور نہ جدید کی مادیت، بلکہ اسلامی ہندوستان کو مادی ترقی سے بدظن
 کرنے اور اس کے تمام جدید اور قابل عمل طریقوں سے روکنے میں جو سچی تبلیغ اعظم گڑھ
 کے بزرگوں نے کی ہے، ارباب دیوبند نے بھی نہیں کی۔

اس کے متعدد اسباب تھے۔ ایک تو شبلی کے جانشین سید سلیمان ندوی کو
 دنیا سے کوئی لگاؤ یا محبت نہیں۔ ان کے والد بہار کے ایک مشہور صوفی تھے۔ اور یہ
 وریش طبعی انھیں وراثت میں ملی۔ وہ پرلے درجے کے قانع انسان ہیں بلکہ ان کی
 قناعت سے ذہنی رہبانیت کی بڑا آتی ہے۔ نہ صرف انھیں خود دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں بلکہ وہ
 ان دنیا داروں کا نقطہ نظر بھی نہیں سمجھ سکتے جنہیں اپنے یا قومی فائدے کی خاطر مادی ترقی کا
 حصول ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی اتفاقات کی بنا پر ندوہ علی گڑھ کا حریف
 بن گیا اور چونکہ علی گڑھ مادی ترقی کا ترجمان تھا، اس لیے اعظم گڑھ نے مادیت کی مخالفت
 کو اپنا طوطی کار بنایا۔

ارباب ندوہ کی زبان محارف ہے اور محارف کے صفحات دیکھنے سے خیال ہوتا
 ہے کہ اگرچہ اس میں کبھی کبھار مسلمانوں کی مادی کوتاہیوں کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن انھیں دود
 کونے کے لیے کوئی راستہ دکھانا یا موجودہ حالات کے لحاظ سے جو انھیں دور
 شدید احساسات کا اندازہ ایک فٹ نوٹ سے ہوتا ہے جو ان کے متعلق زبان کی ایک شاعری میں شائع ہوا۔
 ”ہو لانا ہندوستان میں آنے کے بعد رہنے پر رہتے تھے۔ یہاں تک کہ نماز بھی جسا اوقات مادی طرح پڑھتے ایک مرتبہ
 دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہم میں سے ایک نے سونے کے متعلق استفاد کیا تو کچھ عورت اور کچھ غصہ کے لہجہ میں فرمایا
 ”میری ٹوپی تو اسی دن اتار گئی جس دن دہلی کا دل قلعہ مجھ سے چھین گیا۔“

کہنے کے قابل عمل طریقے ہیں۔ ان کی مخالفت نہ کرنا۔ مہارت اپنے اصول کے خلاف سمجھتا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے شاید سفر یورپ سے واپسی کے بعد (مہارت میں ایک پرنس مشہور دنیا سے اسلام میں ذہنی انقلاب کے نام سے لکھا تھا۔ اس میں ایک عنوان تھا : "اقتصادیات کی طرف توجہ" اس ضمن میں مولانا لکھتے ہیں :-

دنیا سے اسلام کے انقلاب ذہنی کا ایک اور نتیجہ اقتصادیات کی طرف توجہ ہے۔ اب تک آزاد دنیا سے اسلام کی زندگی کا سہارا صرف تجارتی گلاس جنگ عظیم میں اس کو ختم کر لیا کہ تجارت سے بھی زیادہ تیز ایک بھتیاسہ جس کا نام قومی دولت ہے۔ اس قومی دولت کے حصول کے لیے فلاح ہیں۔ زراعت، تجارت اور صنعت۔ یہ عسری اور تہذیبی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حقیقت مسلمانان عالم کے ذہن نشین ہو گئی ہے کہ فلاح سگاند کے بغیر ان کی زندگی معروض خطر میں ہے اور آزاد ہونے کے باوجود وہ یسپ کے غلام رہیں گے۔

اقتصادیات پر توجہ دینے کی ضرورت اس موثر طریقے سے مہارت میں اور کبھی نہیں بیان کی گئی لیکن یسپ اور امریکائے ان مختیر دولتمندوں کا ذکر اکثر آجاتا ہے جن کی داد و دہش سے علم و فن کی شمعیں جلتی ہیں۔ مہارت علمی دنیا کی اس ضرورت سے پوری طرح باخبر ہے کیونکہ اگرچہ وہ جاو بے جا داری دنیا پر تسخیر اور نفرت کے تیر چھینکتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ قرآن الہی کی اشاعت بھی دنیا داروں کی مدد اور اعانت کے بغیر تکمیل پذیر نہ ہوتی! ابتداء کے ایک پوچے میں لکھا ہے :-

امریکا کی ایک مشہور یونیورسٹی میں یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہونے والے ایک مسلم سٹوڈنٹ کی وصیت کے مطابق اس کا کہ پونڈ اپار کر دے گا کہ وہ پیرا لارک حاصل ہوا ہے! منجلی یونیورسٹیوں کے ایسے یہ عیسائی ترمیمت میں آئے ہیں۔ انھیں اس قسم کے علویا برابر حاصل ہوتے دیتے ہیں۔ اس فیض مدوح القدس سے آکر ان میں اعجاز میسائی پیدا ہو گیا، تو نیم مودہ ہندوستان کو بیت نہ ہونا چاہیے۔ فیض و ابر الفضل کی تلاش اس وقت تک بے سود ہے۔ جب تک کوئی ابد نہ ہو۔

نکالتے ہیں جو معارف کی برادری میں ایک گراں بہا امانت ہے۔

مولانا عبدالماجد فلسفہ جذبات اور کئی دوسری بیش قیمت علمی اور مذہبی تصانیف کے مصنف ہیں۔ ایک زمانے میں وہ علانیہ طور پر دہریے تھے۔ اب دوسری انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں اور حال ہے کہ سید سلیمان ندوی جیسے قدامت پرست ان کی نسبت لکھتے ہیں:-

ہمارے فاضل فلسفی اور لائق انشا پرداز دوست کا مذہبی رنگ روز بروز بچتا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہیں کہیں صوفیانہ رواداری اور صلح کل کی وسیع شاہراہ سے نکل کر قیہانہ تشدد کے تلک کو چمے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک پرانی تعلیم گاہ کا مولوی دوست نئی تعلیم گاہ کے گریجویٹ دوست کی مدد سے زیادہ مولویت کی شراکت کرتا ہے۔

گو یا مولانا عبدالماجد کو نہ پہلے اعتدال اور توازن حاصل تھا اور نہ اب ہے!! وہ مولانا محمد علی کے بڑے منہمک مداح اور ان قابل تعریف وفادار ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے مولانا کے آخری ایام میں بھی جب ترکوں کی قسح خلافت کے بعد ہندوستانی مسلمان عام طور پر ان سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، ساتھ نہ چھوڑا، لیکن عبدالماجد صاحب کی نسبت مولانا محمد علی کے جو خیالات تھے۔ ان کا اندازہ ایک خط سے ہو سکتا ہے، جو مولانا نے ماجد صاحب کو لکھا۔ فرماتے ہیں:-

آپ جس طرح مذہب کے بارے میں مراہد مستقیم پر دم پڑ سکے اور آپ کی زندگی میں اس کے پہلے حصے کی فلسفیت کے خلاف ابھی تک رد و عمل جاری ہے اور آپ سائنس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح... تہذیب مغرب کی بیوقوفیوں اور مغربی استعمار کے خلاف ابھی رد و عمل جاری ہے۔

اس اندراج پر عبدالماجد صاحب نے حاشیہ چڑھایا ہے کہ سائنس کو حرام سمجھنا یہ صرف مولانا کا خیال تھا۔ واقعہ نہیں۔ شاید ماجد صاحب کا کہنا ہے کہ انھوں نے جانچ تو لیا کہ اللہ شرعی باقاعدگی سے سائنس کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دیا۔ (اور یہ بھی صحیح ہے کہ سید سلیمان ندوی کی طرح وہ بھی کسی کبھار سال میں ایک اور دفعہ مسلمانوں کی علمی اور اقتصادی پستی کی نسبت

ایک دو فقرے ایسے لکھ دیتے ہیں جن سے سادہ لوح خیال کرتے ہیں کہ انھیں اس پستی کا کوئی غم ہے (لیکن سائنس کے متعلق ان کا نقطہ نظر صریح نفرت و حقارت کا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انھوں نے لکھنؤ ریڈیو سے سائنس کے متعلق ایک گفتگو میں جتنہ لیا تھا جو "ایک مکالمہ" کے نام سے مضامین عبد الماجد میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں کوئی بُرائی نہیں جو انھوں نے سائنس سے منسوب نہ کی ہو۔ صرف ریل کے متعلق ان کے بعض خیالات ملاحظہ ہوں:-

"یہ فرمائیے کہ غلطی مستقل گرانی جو اب ہو گئی ہے، کبھی ریل کے دور سے پہلے بھی تھی؟

... اور ریل خود جو بیماریوں کا گھر ہے! یہ انجنوں کا بھٹکنکا تا ہوا دھواں آپ کے خیال میں

بلا بالا چلا جاتا ہے؟ سائنس پر پھیپھڑوں پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا؟ نذر اس سے

پیدا ہو جائے، گلے میں خراش اس سے ہو جائے، کھانسی اس سے آنے لگے، دق

اور سہل کی بنیاد یہ پیدا کرے۔ کوئی ایسی ویسی چیز ہے! ... اپنے کسی لمبے سفر کو یاد کر بیجیے۔

مسلل جھٹکے اور دھپکے اور کمر توڑ، بچکولے۔ انسان کو پس کر، چور چور کر کے، احصاب

چاہے ولاد کے بنے ہوں۔ جب بھی انھیں دھونس کر رکھ دیں۔ ... آج جو

اتنی کثرت سے عصبی خفانی بیماریاں نکل پڑی ہیں، ان میں کوئی لامتناہی ریلوے باری کا

نہیں۔ ذرا کسی بڑے محقق ڈاکٹر سے تو پوچھ دیجیے۔"

ہم اس امر پر تبصرہ غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ مولانا نے مناسب الاشیاء (Sense of

composition) کا کس حد تک خیال رکھا ہے، لیکن اگر سائنس اور سائنس کے عملی

شواہد کی نسبت ماجد صاحب کے وہی خیالات ہیں، جو "ایک مکالمہ" میں بیان ہوئے ہیں

اور کوئی سادہ دل انھیں پڑھ کر یہ سمجھے کہ ان کے نزدیک ریل شیطان کا چرخہ ہے اور

سائنس دنیا کی سب سے بڑی لعنت، تو اس پر مولانا کو حیرت کیوں ہو؟

جو طرز عمل مولانا کا سائنس کی طرف ہے، وہی تہذیب مغرب کے متعلق ہے، معارف

کے قارئین جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کے تذرات مخری تمدن کی ایک نہایت

بھونڈی اور ایک رنجی تصویر پیش کرنے کے لیے وقف تھے۔ اب اس معاملے میں

صدق معارف کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور چونکہ مولانا عبد الماجد کی تحریر میں اثرات

موجود ہیں، ان پر ان کی نظر نہیں جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انگلستان میں ازدواجی زندگی کی مستری بالکل عتقا ہو گئی ہیں (حالات اکثر شریف انگریز گھرانوں کی نسبت یہ بیان غلط ہے) لیکن انھیں ان ہندوستانی گھروں کا خیال نہیں آتا جن میں خاوند کے ظلم و ستم سے بیوی کی زندگی جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے (یا شاید ان بزرگوں کے نزدیک ازدواجی زندگی کی مستریوں کا ہی صرف ایک فرق کو حاصل ہے!) اس کے علاوہ عام مسلمانوں میں جو خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بھی ہمارے راہنماؤں کا فرض ہے۔ مسلمانوں کا افلاس، فقر، عام بے ہمتی گھروں میں معمولی ضروریات زندگی کا فقدان، غلامیت اور بیماری، قبیح اور مضر رسمیں۔ کیا یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں کہ معارف یا صدق میں ان کا کبھی کوئی ذکر نہ آئے یا ان کی اصلاح کے لیے کوئی عملی راہ نہ ڈھونڈی جائے؟

مولانا عبید اللہ سندھی:۔ قوم کے با اثر طبقوں میں اس وقت مغربی تمدن اور یورپ کی مادی ترقیوں کی نسبت جو خیالات تھے، ان کا ذکر ہم کر چکے۔ یہ خیالات کم و بیش ساری قوم پر چھانے ہوئے تھے۔ جب مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک نئی راگنی چھڑی!

ہمارے بزرگوں کے نزدیک مغربی تمدن اور یورپ کی مادی ترقیوں سے زیادہ قابل نفرت کوئی چیز نہ تھی، لیکن مولانا کا پیغام تھا کہ ان چیزوں سے نفرت کرنا تو ایک طرف، ہمیں تو ان کو اخذ کرنا چاہیے۔ ان کی دعوت کا خلاصہ سرور صاحب کی زبان سے نکلے:۔

”ان تمام تفصیلات کے بعد ناظرین آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح یورپی فہم منی یورپ کی مادی ترقی اور معاشی تنظیم اور فلسفہ عقلی الہی کو بیک وقت قبول کرنے سے ہندوستانی مسلمان اپنی دنیا بھی بستر کر سکتے ہیں اور اپنے دین کو بھی بچا سکتے ہیں۔“

۱۔ ہمارے علماء پر جس طرح جوش اور نظری ٹنگ غالب آتا ہے اور واقعیت پسندی رخصت ہو رہی ہے اس کا اندازہ سود کے مسئلے سے ہو سکتا ہے۔ آج سے سو سال پہلے شاہ عبدالعزیز نے دارالحرب میں غیر مسلموں سے سود لینا بالوضاحت جائز قرار دیا، لیکن آج اس مسئلے پر مولانا مودودی کی رائے پڑھے اللہ ہماری عقلی رجحانات کا اندازہ لگائیے!

یورپ اور یورپ زدگی کی باتیں ہم بہت سُن چکے تھے اور یورپ کے بارے میں ہمارے اخبارات، رسائل اور اہل قلم کی کتابوں کے مطالعہ سے جو تصور عام طور پر رکھے پڑھے مسلمان کے دماغ میں جوتا ہے، وہ تصور ان سطور لکھنے والے کا بھی تھا، لیکن صاحب موصوف کے ساتھ پانچ برس تک رہنے اور ان کے خیالات و افکار سے استفادہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یورپ کی اصل رُوح کیا ہے۔ یورپی ادب فکر و ذہن کے کس صراح کمال پر ہے۔ یورپ والوں نے بنی نوع انسان کی تہذیب تمدن اور گھر میں کتنے زندہ جاوید اور ناقابل فراموش اصدافے کیے ہیں۔ دراصل یہ بات سچی کہ تحصیل علم کے سلسلہ میں صاحب موصوف کی کوششیں صرف یورپ کے علوم و فنون اور اس کے تمدن کی ظاہری تراش خراش کی خوشہ چینی تک محدود نہ رہی تھیں۔ انھوں نے اپنے آٹھ سال کے قیام میں یورپ کی رُوح کو اپنایا تھا۔ وہ رُوح جس نے یورپ کی عمل زندگی میں اتنی سر بلندی اور عقل و فکر میں اس قدر گہرائی، وسعت اور جمال بخشا ہے ...

جس شخص نے یورپ کے ادب کا عمیق مطالعہ کیا ہے اور جسے یورپ کے ان فرومایہ "جوئی تپور" افراد سے نہیں، جن کی مثالیں ہر قوم اور ہر ملک میں مل جاتی ہیں، بلکہ انگریزوں کے اس طبقے کے ساتھ، جن کے بل پر اس قوم کا حاکمانہ، معاشرتی اور علمی نظام قائم ہے، رہنے سہنے اور مل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے، وہ اس اقتباس سے پورا اتفاق کرے گا اور اس محنت، جفاکشی، باقاعدگی، بلند ہمتی، پیش بینی، علمی آزاد خیالی، غور و فکر کی دلدورے کا جس نے مغربی تہذیب، تمدن کو اس درجے پر پہنچا دیا، لیکن شاید مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد سرور بھول جاتے ہیں کہ یہ تو وہی باتیں ہیں، جن کی بیچارہ سرسید تلمعین کرتا تھا اور جن کی تحقیر و تمغیہ کے لیے اعظم گڑھ کی ٹکسال سے مرحومیت اور "مغرب زدگی" کے نظریے تراشے گئے!!

ہم شروع میں کہہ چکے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے بعض خیالات غرابت سے خالی نہیں۔ وہ اتنا عرصہ ہندوستان سے باہر رہے ہیں کہ انھیں یہاں کے خیالات و حالات اور یہاں کی مشکلات کا اندازہ نہیں۔ وہ قین مختلف تحریکوں سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن "اسکیت" روس کی اشتراکیت اور ترکی کی کمالی تحریک۔ ان تینوں نے ان کے اسلوب خیال پر اثر ڈالا

ضمیمہ

مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سرسید

[مولانا محمد قاسم اور سرسید احمد خاں نے دو مختلف قسم کے تعلیمی اداروں کی بنیاد ڈالی۔ ان کے مابین بعض دینی خیالات اور سماجیات کے متعلق بُدّ الشّقین تھا، لیکن ذیل کے صفحات میں ہم مولانا محمد قاسم کے متعلق سرسید کا مضمون درج کرتے ہیں جو انھوں نے مولانا کی وفات پر تہذیبِ اخلاق میں لکھا۔ اس سے جہاں مولانا کی بے شمار خوبیوں پر روشنی پڑتی ہے، وہاں سرسید کا انصاف پسندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ قوم کے محسن کس پائے کے تھے۔]۔

افسوس ہے کہ جنابِ مدرس حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ۱۵ اپریل ۱۸۸۸ء کو ضیقِ نفس کی بیماری میں بتاحمد یونین انتقال فرمایا۔ زمانہ بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا، لیکن ایسے شخص کے ایسے وفاتِ جبر کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آوے نہایت رنج و غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علماء میں بعض لوگ جیسے کہ اپنے علم و فضل اور تقویٰ و ورع میں معروف و مشہور تھے۔ ایسے ہی نیک مزاجی اور سادہ منشی اور مسکینی میں بے مثل تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی اسحاق کے کوئی شخص اُن کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ مگر مولوی محمد قاسم مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور دینداری اور تقویٰ اور ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل ایک اور شخص کو بھی پیدا کیا ہے جسے جگہ چند باتوں میں ان سے زیادہ ہے۔

ابھی بہت سے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمری میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے۔ انھوں نے جناب مولوی سلوک علی صاحب کے تمام کتابیں پڑھی تھیں۔ ابتدا ہی سے آثارِ تقویٰ اور ورع اور نیک نیتی اور خدا پرستی کے اُن کے اذکار اور اطوار سے نمایاں تھے اور یہ شعر اُن کے حق میں بالکل

بالائے سرش ز پوشِ مندی

صادق تھا۔

می تافت ستارہٴ بلندی

زمانہ تحصیلِ علم میں جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبانِ ندائی فضل و کمال تھے۔ اُن کو جناب مولوی مظہر حسین صاحب کا مدِ ہوی کی صحبت سے اہلِ سنت پر بہت زیادہ راجع کر دیا تھا اور حاجی امجد اللہ کے فیضِ صحبت نے اُن کے دل کو ایک نہایت عالیشان رتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابندِ شریعت تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی پابندِ سنت و شریعت کرنے میں زامد ارشد

کوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا اُن کو خیال تھا۔ اُن ہی کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا اور ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی اُن کی سعی و کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے۔ وہ کچھ خواہش پرور مشد بننے کی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اضلاع شمال و مغرب میں ہزار ہا آدمی اُن کے معتقد تھے اور اُن کو اپنا پیشوا و مقتدا جانتے تھے۔

مسائل خلافیہ میں بعض لوگ اُن سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو۔ خواہ کسی سے خوشی کا ہو کسی طرح بے غرض یا ضد یا عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ اُن کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے بلاشبہ طہیت اور ثوابِ آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اُس کی پیروی کرتے تھے۔ اُن کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے لیے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا۔ کسی شخص کو مولوی محمد قاسم صاحب اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا بُرا نہیں جانتے تھے۔ مسئلہ حبشہ اور بعض شد خاص اُن کے برتاؤ میں تھا۔ اُن کی تمام خصلتیں فرشتوں کی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے اُن کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔

اس زمانے میں سب لوگ تسلیم کرتے ہوں گے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے۔ اُن کا پایہ اس زمانے میں شاید معلوماتی علم میں شاہ عبدالعزیز سے کچھ کم ہو۔ الا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا۔ مسکینی نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر اُن کا پایہ مولوی اسحاق سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا۔ وہ درحقیقت فرشتہ پر اور مطلق خصلت کے شخص تھے۔ اور ایسے آدمی کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا اُن لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری قوم بہ نسبت اس کے کہ عملی طور پر کوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے شخص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلمے حسرت اور افسوس کے کہ کر خاموش ہو جائیں۔ یا چند افسوس آکھ کے بہا کر اور رومال سے پونچھ کر چہرہ صاف کر لیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے شخص کی یادگار کو قائم رکھیں۔

دیوبند کا مدرسہ اُن کی ایک نہایت عمدہ یادگار ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اُس کے ذمے سے تمام قوم کے دل پر ان کی یادگاری کا نقش جہاں ہے۔

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE
لاہور
LAHORE PAKISTAN